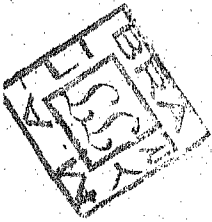

سلسلہ مطبوعات مکتبہ ابراہیم

مقدماتِ عبدالحق

حصہ اول

GIFT OF PROF.

KHWAJA MANZOOR HOSAIN

LYTTON LIBRARY

MUSLIM UNIVERSITY

ALIGARH.

12 DEC 1948

مرتبہ

مولوی مرزا محمد بیگ صاحب

اپیشل تعلقہ دار نظام ساگر

۱۹۳۲ء

قیمت (۵)

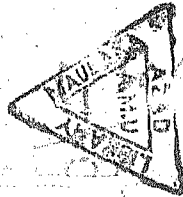
نمبر اول (۵۰۰)

INDU SECTION

CHECKED-2008

a

1915017N
08148
11541

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U11221

P

نمبر شمار

فهرست مندرجات

صحت

مقدمه از مولانا محمد حبیب الرحمن خاں صاحب شرفی حدیث الجنگیہ
و بیاض مرتب

الف - اسلامیات

۱ - مقدمه عظیم الکلام فی ارتقار الاسلام

۲ - مقدمه تحقیق الجہاد

۳ - مقدمه مصراع العاشقین

ب - سائنس و فلسفہ

۴ - مقدمہ معرکہ مذہب و سائنس

۵ - مقدمہ مبادی سائنس

ج - تاریخ و تذکرہ

۶ - مقدمہ شاہیر یونان و روما

۷ - مقدمہ جنگ روس و جاپان

۸ - مقدمہ حیات التخیل

۹ - مقدمہ تذکرہ گلشن ہند

۱۰ - مقدمہ مادر الکرام

۶

۳۷

۴۶

۵۳

۱۵۷

۱۶۳

۱۷۳

۱۹۳

۲۱۱

۲۲۹

- ۲۶۶ ۱۱- مقدمه تذکره مخزن نکات
- ۲۹۶ ۱۲- مقدمه تذکره چغتای شاعر
- ۳۲۱ ۱۳- مقدمه ذکر میر آفرید در الفیاض و البیاض
- ۳۳۶ ۱۴- مقدمه تمدن نهند

مقدمہ

۱

جناب لانا مولوی محمد حبیب الرحمن خاں صاحب شروانی
صدر ریاضیاتی و طبیعیات و فلسفہ و ریاضیات و طبیعیات

مرزا محمد بیگ صاحب دکن کے ان جو افروں میں ہیں جو اپنے سینے میں دل
اور دل میں علم و ادب اور وطن کی خدمت کا ذوق رکھتے ہیں ماسی کا اثر ہے
کہ باوجود ملازمت کے فرائض کو خوبی سے انجام دینے کے اہتمام کے علم و ادب
کی خدمت بھی کرتے رہتے ہیں میں نے قیام حیدرآباد میں مرزا صاحب کو
وطنی و علمی خدمت کے لئے ہمیشہ مستعد پایا۔ اس مستعدی کی بنا پر میرے دل میں
ان کی عزت سے ماسی پاس عزت کا اثر تھا کہ جب میرے قیام حیدرآباد کے
آخری ایام میں مرزا صاحب نے مولوی عبیدالحق صاحب کے مقدمات کے
مجموعے کو شائع کرنے کا خیال ظاہر کر کے اس پر مقدمہ لکھنے کی فرمائش کی
تو میں نے بے تامل اس کو قبول کر لیا اس قبول میں ایک اور گہرا خیال
بھی مقیم تھا اور وہ ایک ممنونی کے اظہار کا موقع آتا ہے۔ اگرچہ میں
سنت پذیری کا اعتراف ذاتی طور پر کر چکا ہوں مگر ہم دل اعلان کے موقع

جوا تھا۔ مجھ کو خوب یاد ہے کہ سب سے اول جس مقدمہ کو پڑھ کر میں متاثر ہوا وہ عبد الحق صاحب کا نوشتہ تھا۔ یہ یقینی ہے۔ البتہ یہ ظنی ہے کہ وہ مقدمہ از نقار الاسلام پر لکھا گیا تھا۔ شبہ ہے کہ کوئی اور مقدمہ ہو بہر حال مقدمہ کوئی سامعہ مقدمہ نگار مولوی عبد الحق صاحب ہی تھے اس مقدمہ کے پڑھنے کے بعد مجھ کو بہت سے مقدمے لکھنے پڑے ہیں جن میں سے بعض کو لکھوانے میں خود مولوی صاحب کی فرمائش کا زور فرما رہا ہے جو اعتراف علی الاعلان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان خدمات میں کوئی خوبی پیدا ہو سکی ہے تو دل میں اس کا نقش اول مقدمہ والا کہ پڑھنے سے قائم ہوا تھا دعویٰ ملتا تو چھوٹا سا بڑی بات ہوگی پیروی کی سہی لنگ کا دعویٰ البتہ کیا جاسکتا ہے وہ بھی مدعی کمال بننے کے لئے نہیں ادائی شکر و سپاس کے لئے۔

مقدمہ کیا ہے۔ اس عجیب میں جہاں مؤلفین اور مصنفین کی کثرت و وہاں مقدمہ نگار بھی روز افزوں ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ کمتر مقدمے پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں یا یوں سمجھیے کہ بہت مقدمے مقدمے ہوتے ہیں شاید انکی وجہ یہ ہو کہ تقریظ اور مقدمے میں امتیاز نہیں کیا جاتا کہ اصل میں تو مقدمہ لیا گیا ہے مقدمہ الجیش سے جب ہم صاحب جیش تھے تو مقدمہ الجیش کو خوب سمجھتے تھے کہ کیا ہے اب نہ جیش نہ مقدمہ الجیش۔ روزمرہ کے مشاہدے سے مدد لیجئے، آپ جب کاروبار کے کسی ممتاز مرکز پر گذریں گے تو دیکھیں گے کہ دوکانوں کے سامنے کا ایک حصہ سلیقے اور دلغیرب طریقے سے آرائش

سب سے اول دیدہ نواز ہو گا۔ یہ اپنی دلچسپی سے نگاہ کو اپنی جانب متوجہ کرے گا اور متوجہ ہونے پر جب نگاہ تفصیل کی جو یا ہوگی تو وہ بتائیگا کہ کتب کو جو جنس دکان میں بیگی وہ کیا ہے بعینہ یہی حال ایک کتاب کے مقدمہ کا ہے کہ وہ آپ کو دلکش طریقے سے بتاتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے۔

پیش طاق کے واسطے دو شرطیں تھیں سلیقہ اور تفصیل تعینہ یہی دو شرطیں ایک مقدمہ کے واسطے ہیں لکھنے میں اس کا سلیقہ ہو کہ دلکش یہ ہیں کیا لکھا جائے اور کیا نہ لکھا جائے کتاب کا کون سا حصہ نمایاں کیا جائے اور کون سا مخفی رہے تفصیل ایسی ہو کہ کتاب پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہو بلکہ یہ اعتراف ہو کہ مقدمہ نگار راست نکارتھا اگر مقدمہ نگار کتاب میں ترقی پیداکر سکے اور پڑھنے والوں کے لئے مناسب موقع فرمادے معلومات بہم پہنچائے اس طرح کہ یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کتاب پڑھو اور اسے تو اس کو کمال مقدمہ نگاری ماننا چاہیے مولوی عبدالحق صاحب کے مقدمات اس معیار پر کامل آتے ہیں مولوی صاحب اپنے موضوع پر قلم اُس وقت اٹھاتی ہیں جب کہ اس پر پورا عبور حاصل کر لیتے ہیں نہ صرف کتاب پر بلکہ مصنف پر اور موضوع کتاب پر اس لئے ان کے مقدمات میں یہ سہ گانہ پہلو روز روشن کی طرح عیاں نظر آتے ہیں جس کتاب پر مقدمہ لکھا ہے اُس کے موضوع پر اُس کے مطالب پر ایسی حقیقتات بحث کی ہے کہ بغض اوقات مقدمہ کتاب سے بہتر فیصلہ موضوع کر گیا ہے۔ ہاں یہ خیال ہے کہ تقریظ نہیں لکھتے مقدمہ لکھتے ہیں مالوم دونوں سے بحث کرتے ہیں خوبی بھی دکھاتے ہیں عیب بھی جتاتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کے لئے رائے قائم کرنا موقع بھی چھوڑتے ہیں بیان وہ ہے

جس میں صفائی ہے، محاورہ ہے، ادب ہے، انداز ہے، ہاں کہیں ادب نہیں بھی ہے اور زور تو ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے مقدمہ لکھتے نہیں لڑتے ہیں ان تمام اوصاف کی وجہ سے بیان دلاویز بھی ہے اور خوراک قریں بھی۔

تفصیل مقدمات مقدمات کا حصہ اول جو ہمارے سامنے ہو اس میں ۱۴ مقدمے ہیں نین حصوں پر ہم مقدمے تقسیم کئے گئے ہیں۔ اسلامیات سائنس فلسفہ تاریخ و تذکرہ اسلامیات میں اعظم الکلام تحقیق الجہاد و معراج العاشقین پر مقدمے ہیں دونوں اول الذکر اب اعظم ایرجنگ بہادر مولوی چراغ علی مرحوم کی مصنف ہیں تیسری حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دہلوی قدس سرہ کی

مولوی چراغ علی مرحوم سرسید مرحوم کے پیروں میں باعتبار انہی خاص اوصاف کے ورنہ گویا ہر تھے جید راہب کی حاضری کے زمانے میں یہ مثل گو میں نے کی کہ انکی حیات انکی شان کے مطابق لکھی جائے۔ کامیابی نہوئی اگرچہ مرحوم کے بعض اغراض نے وعدہ اور ارادہ بھی کیا مولوی صاحب مرحوم کے مذہبی خیالات وہی ہیں جو سرسید مرحوم کے تھے۔ سرسید مرحوم کا دل جب مسلمانوں کی سپاندگی بلکہ وراثت کی دیکھ کر دکھا تو انہوں نے کمر بستہ اصلاح پر غصہ طابندھی اور خدا کا نام لیکر کام کرنے کو کھڑے ہو گئے۔ علی گڑھ کے لئے پیر سے اور پھر گاہ کہ سرسید کی محنتوں اور بے انتہائیوں کی رزم گاہ یہی ہے۔ قدرتاً علی گڑھ والوں کو سرسید کے دیکھنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل گیا۔ میرے بزرگوں نے ان کے ساتھ کام کئے ہیں نے بھی اپنی بساط کے مطابق بزرگوں کی نقل کی۔ یہ ہماری خاندانی روایت ہے کہ سرسید کی صداقت

اور نیک بختی میں شبہ نہیں۔ اسی کے ساتھ یہ رائے بھی تھی کہ سرسید کا نام ہی خیال صحیح نقطے سے ہٹا ہوا تھا (اور یہ رائے ایسی کھلی ہوئی تھی کہ سرسید بھی اس سے خوب واقف تھے۔ اور باوجود مخالفت کے وقت کرتے تھے) تفصیل کی ضرورت ہے نہ موقع مختصر اودہ رائے نتیجہ تھی یورپ اور سائنس سے معویت کا یہی خیال یہ تھا کہ یورپ میں کمال ہی کمال تھا سائنس کی صفات شبہ سے ماوراء تھی مسلمانوں کو الحاد سے روکنے کے لئے انہوں نے تطبیق کی کوشش کی۔ چونکہ سائنس برہادی نہ تھی۔ اس کو مذہب تک نہ لاسکے مذہب کو سائنس ہی سطح پر لانے کی کوشش فرمائی۔ سب غلطی کی اگر آج سرسید زندہ ہوتے اور کج تفسیر لکھتے تو یقیناً یورپ اور سائنس سے اوتنے مرغوب نہ ہوتے جتنے انیسویں صدی کے وسط میں ہوئے حال ہی میں جو عظیم الشان کانفرنس سائنس کے علم کی لندن میں ہوئی اس کے پریسڈنٹ کا ایڈریس بتاتا ہے کہ بیسویں صدی کی سائنس انیسویں صدی کی سائنس سے بہت مختلف ہے اس کے اندر اتنا انقلاب ہو گیا ہے کہ رفتہ رفتہ ان باتوں کا اقرار کرنے لگی جس کو گذشتہ صدی میں محالات میں سے کہہ چکی تھی مادہ اپنی ساری ہیئت کے ساتھ فنا ہو چکا ہے زبان و مکان کا نظریہ پچھلے نظریوں کو تہ وبالاً کر رہا ہے مادہ سے اور اس دنیا کے سوا کچھ اور نظر آ جانے کے آتا ہیں۔ آدم برہم طلب سرسید کے زعماء نے بھی مذہب کی خدمت کا وہی پہلو اختیار کیا جو سرسید نے ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ ایک سے زیادہ مقدمے بتاتے ہیں کہ مقدمہ نگار بھی انہی خیالات کے تھے۔ قدر دان ہیں۔ اس لئے ان دونوں مقدموں میں دل کھول کر اعظم یا رنجش بھرا

کے خیالات کی پرزور تائید کی ہے اور مخالفین کی پوری قوت سے مارو گی۔
 یہ ضروری ہے کہ یہ خیالات ایک طبقے کو گراں گزریں گے اور شاید وہ مارو گی
 کو قابل معافی نہ سمجھیں۔ اور بددینی کا لازم قرار دینے پر آمادہ ہو جائیں مگر انکو
 فیصلہ کرنے سے پہلے یہ امر بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سرسید کے مخالفین نے یہی
 جو کہہ رکھا یا کہا وہ بھی سب کا سب تہذیب اسلام کے دائرے اندر یا حکمت و عظمت
 حستہ کا مصداق نہ تھا اگر اس طرف سے یہ روش اختیار نہ ہوئی ہوئی تو ان کے
 مخالف بھی قلم کی باگ ڈھیلی نہ کرتے انصاف یہ ہے کہ اب بھی تلخہ او دھ
 ہی جھکار رہیگا۔

اس موقع پر یہ نہ لکھنا حق پوشی ہوگا کہ زیادہ محتاط علما نے اس وقت
 بھی سرسید کی تکفیر سے ہمیشہ اپنا دامن بچایا یہ سب کے ذاتی علم میں حضرت مولانا
 فضل رحمن۔ مولانا محمد لطف اللہ صاحب۔ مولانا سید محمد علی صاحب اسی طبقہ
 علما میں شامل تھے مولانا رحمت اللہ صاحب مرحوم نے مکہ مکرمہ میں اپنے
 مدرسہ صولتیہ کے علما کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ کبھی کسی تکفیر پر یا اخلاقی مسئلہ پر
 فتویٰ نہ دیا جائے۔

اعظم الکلام کا مقدمہ مجھ کو یوں بھی دلچسپ معلوم ہوتا ہے اس میں مولوی
 چراغ علی مرحوم کے حالات اور علمی اوصاف پرست کچھ روشنی ڈالی گئی ہے
 وہ علمی اوصاف ایسے ہیں کہ قدیم و جدید دونوں طبقوں کے اہل علم ان سے
 سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ جن اصحاب کو مولوی عبدالحق صاحب کے خیالات بالا
 غصہ آئے وہ ان کے ٹھکانے میں جلدی نہ کریں اور مرے اوپر کرم فرما کر

مسرح مذہب و سائنس کا مقدمہ غور سے حرف بچھڑائیں، اس سے واضح ہو جائیگا کہ مولوی صاحب کے دلیں مذہب کا کتنا گہرا عقیدہ اور ادب ہے اس کا اندازہ جھپٹ کر محکم میری آنکھیں تو ریخ ہو گئیں مقدمہ مذکور اس قابل ہے کہ وہ خوشنما تقطیع پر بہت عمدہ طیار کے خصوصاً طلبہ پر کثرت تقسیم کیا جائے میرا مقصد و خیال ہے کہ بہت سے بڑے بڑے رسالوں سے زیادہ یہ مقدمہ مذہب کی تائید بمقابلہ سائنس کے کرتے میں کامیاب تر ثابت ہوگا میرے خیال میں یہ مقدمات تمام مقدمات میں زیادہ بلند پایا ہے۔ تمدن ہند کا مقدمہ بھی بہت مفید اور علم آموز ہے جھجھکو ٹری و پسی اس حصہ سے ہوئی جس میں شید علی مرحوم کے حالات ہیں یہ حالات نمونہ ہیں کہ کسی متنازعہ آدمی کے اوصاف پر مخالف موافق رائے کس طرح ظاہر کی جائے۔ نادربات یہ ہے کہ تمہم تمدن ہند کے ایسے ضروری حالات کیجا کر دے ہیں کہ ان سے بہتر دوسری جگہ شاید ہی ملیں اس پر تنہا افسوس ہو کہ ہیکم ہم اس جگہ کو ابھی سے فراموش کر چکے جو سربید سے شروع ہو کر وفار الملک ختم ہوا تھا حالانکہ انکی حیات میں ایسے جو افراد و کارنامے ہیں جو بہت آفرینی میں آگیا کا کام دے سکتے ہیں کیسے ہی عبرتناک یہ بیان ہو مگر واقعہ ہے کہ آج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں سب سے زیادہ کم ہتی سربید مرحوم کی ہے نام جاننے والے یا لینے والے بہت نکلیں گے مگر ان کے حالات سجا والا ان کے کارناموں سے متاثر ہو کر بیرونی کا شوق رکھنے والا جھجھکو تو کوئی نظر نہیں آتا کیجا یہ علامت کسی قوم کی زندگی کی ہے پس مولوی عبداللہ صاحب کی وہ سہی جو انہوں نے اس طبقے کے کارنامے یاد دلانے کے کی ہے کیا ہے شکر کی منتحق ہے نیز اس جامع کی جسکی کوشش سے یہ مقدمات کیجا طبع ہو کر ملک

سانس تو ایسے ہیں کہ اس ایک بات میری مولوی عبد الحق صاحب بن لیتے اگر چاہیں ایک نہیں سنی ہے
عبد القادر خان مرحوم جن کا ذکر بار بار متعدد و متعدد میں آیا ہے ضرور اس کے متعلق تھے کہ
ان کے حالات پیکار کے سامنے لائے جاتے کوئی شبہ نہیں کہ یہ حالات ایک ایسا نقشہ دکھاتے
جس کو دیکھ کر دنیا دہانہ پر حیا کی کم سے کم یہ ہو کہ رسالہ اردو میں ایک لفظ مفہول چھپ جائے
یہ بھی کہوں کہ اگر مولوی صاحب نے یہ حالات نہ لکھتے تو پھر دوسرا لکھنے والا نظر نہیں آتا۔
حیات انشیر کے مقدمہ کے متعلق ایک واقعہ کا اظہار ضروری ہے، مولوی تیر احمد خان
صاحب مرحوم کے رسالہ احسان الابرار جلد ۱۱ کے واقعہ کو مولوی صاحب نے
بڑی دلسوزی سے بیان کیا ہے ایسا کہ دلسوزی نے اس میں کیا ایسا کہ چپاں پیاں کر دیا ہے
واجباً اظہار واقعہ یہ ہے کہ ندوۃ العلماء کے ارکان و شرکاء اس کے جلانے پر آخر کار
نہ تھے خود مولوی صاحب مرحوم کی طرف سے تھی اس طرف کے قائل تھے خود ان کے اظہار
سے بد لیا اصرار نے شدت اختیار کی بلکہ دھمکی کی صورت چھی کہ مولوی صاحب مرحوم
کو طرف سے ایسے موقع پر ہوا کرتی تھی میں مع الملک مرحوم نے (جو واسطے) بالآخر کہا
میں نے شیر کو کھڑے میں بند کر دیا ہے آپ نکالتے ہیں اس پر جلسہ کر کے غور کیا گیا اور
مؤلف مرحوم کی رائے کی تائید ہوئی۔ چنانچہ رسالہ جلانے لگے۔ مٹی کا تیل لا کر دیکھ
رات کو جس نے رسالوں پر ڈالنا تھا وہ میں ہی تھا اتفاق یہ کہ جلانے کے بعد بھی
نے خاستہ ارادہی بارش نے جگہ صاف کر دی۔ اس طرح "بلاس" سوکھنے کا موقع کسی کو
نہ مل سکا۔

اب تحفیف تعمیر نہ۔ تقدیرات کی جانب توجہ کیجیے۔

جیسے گنج ضلع علیگڑہ ۹ اکتوبر ۱۹۳۱ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیکھا

کوئی چھ سات برس پہلے کی بات ہے کہ میں کسی کتاب پر مولوی عبدالحق صاحب کا مقدمہ پڑھ رہا تھا۔ اس سے قبل بھی میں نے دو تین مقدمات پڑھے تھے مولوی صاحب کے مقدمات خاص انداز کے ہوتے ہیں جن میں نہ صرف ادب ہوتی ہے بلکہ وہ ہر کتاب کے مضامین پر بھی گہری نظر ڈالتے ہیں اور اس طرح نقد و تحسین فرماتے ہیں کہ ہر مقدمہ بجائے خود تنقیدات کا موضوع بن جاتا ہے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر تمام مقدمات ایک جگہ جمع کر دئے جائیں تو ادب کا اور مفید ترین معلومات کا ذخیرہ ہو جائے کہ علاوہ تنقیدی اصولوں پر غور کرنیوالوں کے لئے بھی بے حد معاون ہو گا چنانچہ میں نے مولوی صاحب کی خدمت میں جس زمانے میں کہ وہ اورنگ آباد میں تشریف رکھتے تھے ایک نیاز نامہ ارسال کر کے استدعا کی کہ وہ اپنے جملہ مقدمات کو ایک جگہ کر کے کتاب کی صورت میں شائع فرمادیں۔ انہوں نے

جواب ارقام فرمایا کہ وہ خود اس کام کی جانب توجہ کر نیکی ضرورت محسوس نہیں کرتے مگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔

کسی کو مقدمات کے اجتماع اور اشاعت پر آمادہ کرنے کی بجائے بوجہ اس کے کہ محرک میں ہی تمام میں نے خود ہی اس کام کو انجام دینے کا ارادہ کیا اور مولوی صاحب کی خدمت میں اپنے ارادہ کی اطلاع دیتے ہوئے استدعا کی کہ وہ ان تمام مقدمات کے مسودات ارسال فرمائیں جو مختلف کتابوں پر لکھے گئے ہیں

مولوی صاحب نے میرے خط کے جواب میں یہ مشورہ دیا کہ میں خود اس کام کو انجام دیتے کی ذمہ داری نہ لوں اور نہ یہ ایسا کوئی ضروری کام ہے اور یہ کہ اُنکے پاس مقدمات کے مسودات موجود نہیں ہیں۔

لیکن میں نے پھر اصرار کیا اور یہ خواہش بھی کی کہ اقل درجہ ان کتب کی فہرست عنایت فرمائیں جن پر استدلال لکھے گئے ہیں آخر کار مولوی صاحب نے صرف چند کتابوں کے نام تحریر فرمائے اور بقیہ کے متعلق تلاش و جستجو کی ہدایت فرمائی۔

میں نے اپنی تلاش اور احباب کی مدد سے مقدمات کی ایک فہرست بنالی مگر یہ ناکافی تھی مجھے معلوم ہوا کہ جناب ہاشمی صاحب، مولوی صاحب کے مقدمات سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں اس لئے میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا جناب موصوف نے بڑی مہربانی کے ساتھ متعدد مقدمات کی یادداشتیں لکھوا دیں جن سے مجھے بڑی قیمتی مدد ملی۔

یکے بعد دیگر ان کتب کو فراہم کیا گیا جن پر مقدمات لکھے گئے ہیں اور انہیں نقل بھی کر لی گئیں۔ کتابوں کو فراہم اور نقول کے تیار کرنے میں میرے کرمفرما مولوی

سید عبد القدیر صاحب عابدی نے زیادہ محنت اٹھائی جس کے لئے میں انکا شکور ہوں۔
 نقول تیار ہو جانے کے بعد میں نے انکو مولوی صاحب کی خدمت میں اس غرض سے
 روانہ کیا کہ وہ ایک نظر ملاحظہ فرمائیں انہوں نے مسودات کو واپس کرتے ہوئے بعض
 مقدمات کو (جو اس وقت میرے حافط میں محفوظ نہیں ہیں) حذف کر دینے کا مشورہ
 دیا لیکن جو سرمایہ جمع کیا گیا تھا اس میں کوئی کمی کر نیکی نے جی نہ چاہا کیونکہ ہر مقدمہ
 بڑھنے، سمجھنے اور قدر کرنے کے قابل ہے چنانچہ میں نے مشورہ کے خلاف عمل
 کر نیکی جبارت کی ہے جسکو امید ہے کہ مولوی صاحب اثر راہ عنایت معاف فرمائیں گے
 مقدمات جمع ہو گئے اب طباعت کا مرحلہ پیش آیا حیدر آباد میں یہ کام کیلئے
 نہیں ہے اس میں مجھے سے مختلف وجوہ کی بنا پر ناقابل معافی تاہل بھی واقع
 ہوا بعد ازاں میں نے مہتمم صاحب انجمن کتبہ ابراہیمیہ کو کتاب کی طباعت و اشاعت
 پر کاوہ کیا اور انہوں نے اپنی علم دوستی کے ثبوت میں اس کا فہم لے لیا مگر نہیں
 کافی کے تیار کرانے میں بہت سی دشواریاں لاحق ہوئیں اور ایک طویل زمانہ نکل گیا
 مقدمات پر ایک مقدمہ بھی ضروری تھا اور مولوی صاحب کے مقدمات
 پر مقدمہ لکھنے کے لئے کسی بڑی ہمتی کی تلاش رہی۔ ایک مرتبہ مولانا مولوی
 حبیب الرحمن خان صاحب شروانی صدر یار جنگ بہادر سابق صدر الصد و سلطنت
 اصفیہ خلافت ملکہ کی خدمت بابت میں حاضر ہو کر التماس کی مولانا مصلح ان دنوں
 حیدر آباد میں تشریف رکھتے تھے بڑی عنایت کے ساتھ میری ہمت افزائی فرمائی
 اور مقدمہ تحریر فرمادینے کا ارادہ ظاہر فرمایا لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد مولانا
 مصلح نے حج بیت اللہ کا قصد فرمایا مراجعت فرمائی کے بعد بعض اہم مصروفیتوں

نیز حیدرآباد سے جدا ہونے کے باعث مقدمہ نویسی کا کام انجام نہ پاسکا۔
 مولانا کے وطن تشریف لے جانے کے کچھ عرصہ بعد میں نے عربیہ ارسال
 کر کے یاد دہی کی اور مولانا نے بکمال شفقت بزرگانہ ایک بہترین مقدمہ تحریر فرما کر
 ارسال فرمایا مقدمہ کے ملاحظہ سے معلوم ہو جائیگا کہ مولوی عبدالحق صاحب کے
 مقدمات پر کس خوبی سے روشنی ڈالی گئی ہے اور کس عالمانہ شان سے نقد و بحث
 فرمائی گئی ہے ان دونوں بزرگوں کے علم و فضل کی جو لاگاہ الگ الگ ہے
 مگر مقاصد دونوں کے ایک میں اور ایک دوسرے سے خوب واقف ہیں لہذا ناظرین
 لطف اندوز ہوں گے اور اپنی اپنی رائے قائم فرمائیں گے
 ہر کتاب کے موضوع بحث کے اعتبار سے اس پر مقدمہ بھی مرتب ہوتا رہا ہے
 مثلاً اسلامیات، سائنس و فلسفہ، تاریخ و تذکرہ وغیرہ ان میں سے جس موضوع پر
 جتنے مقدمات ملے ان کو اسی عنوان کے تحت قائم کیا گیا ہے جسکی وجہ سے
 ہر ایک سلسلہ تنقیدات کا ایک مستقل باب بن گیا ہے اس سے ناظرین کتاب کو یہ بڑی
 سہولت حاصل ہو جائیگی کہ وہ ہر باب کے تحت اس کے تنقیدی اصولوں کو باسانی
 ذہن نشین کر سکیں گے اس کا بڑا افسوس ہے کہ کتاب میں بہت سے غلط الفاظ
 چھپ گئے ہیں اس لئے ایک صحت نامہ بھی شامل کرنا پڑا کتاب ظاہری حسن و خوبی
 کے اعتبار سے بھی چند ان خصوصیت نہیں رکھتی مالک مطبع سے اس کی شکایات
 ناو اچھی ہوگی مجھے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ میں خود اترہام یا اتظام عمل
 میں لانا نہ سکا بہر حال میرے لئے یہی غنیمت ہے کہ کسی طرح مقدمات جمع ہو گئے
 اور وہ اب شائع ہو رہے ہیں یقین ہے کہ انہیں سب سے زیادہ مستفید ہونے والے ہوں گے

”مطالعہ شش ماہی بہتر کثرتِ اول“

بہت جلد اشاعت ثانیہ زیادہ صحت و پاکیزگی کے ساتھ عمل میں لاسکیں گے۔
مولوی عبدالحق صاحب اور ان کے مصنفہ مقدمات کے متعلق کچھ عرض کرنا میرے
بس کی بات نہیں ہے اس فرض کی انجام دہی کے لئے تو کسی قابل شخص کی ضرورت ہے
میرا حال تو یہ ہے کہ گذشتہ بارہ چودہ برس سے دفتری مشاغل میں بھنس گیا ہوں
دفتری مذاق رچ گیا ہے خیالات کو جمع کرنا چاہتا ہوں مگر جو نہیں سکتے اور حقیقت یہ
ہے کہ مولوی صاحب کی تعارف فرید کے محتاج بھی نہیں ہیں ان کے علمی کارناموں اور
زبان اردو کی اہم بالشان خدمات سے کوئی تعلیم یافتہ ایسا نہ ہوگا جو واقفیت نہ رکھتا
ہو اور یہ حقیقت بھی کسی سے مخفی نہیں ہے کہ مولوی صاحب ان بزرگوں میں سے
ایک ہیں جو صف اول میں شمار کئے جاتے ہیں انہوں نے زبان اردو پر وہ احسان
کئے ہیں جو کبھی بھلائے نہیں جاسکتے جب تک کہ زبان اردو زندہ رہے گی مولوی
صاحب کا نام بھی زندہ رہے گا یہ وہ حیات جاویدہ جو صرف علم کی سیوا کرنے والوں
کو حاصل ہوتی ہے۔

دنیا میں بہت سے لوگ تعلیم سے بہرہ ور ہیں اور بہت سے علم و فضل میں
بھی ممتاز ہیں مگر بڑی فضیلت تو اس میں ہے کہ علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا
جائے عوام کی بصیرتوں کو بڑھایا جائے ورنہ ایسے علم و فضل کا کوئی نفاذ نہیں جو
اس کے حاملوں کے سینوں کو تو منور رکھتا ہو مگر نرا روں تشہ گان علم پر اس کا پرتو
نہ پڑتا ہو میرا حافظہ قصور نہ کرتا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً ۳۰-۳۲ برس کے پہلے
جبکہ مولوی عبدالحق صاحب کا تعلق مدرسہ آصفیہ سے تھا میں نے مولوی صاحب

علمی خدمات اور سس و تلاش علم سے واقفیت حاصل کی حیدرآباد بھی عجیب مقام ہے
 جہاں جاہ و مرتبت کو پیدا کرنے کے لئے کبھی کسی کے لئے کوئی تنگی نہ رہی ہر وہ شخص
 اس میں کامیاب ہوا جس نے تھوڑی بہت خصوصیت پیدا کر لی اگر حیدرآباد کی گرد
 چند سالہ تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی جہی وہ وسعت کا نشان
 ہے جس کی وجہ سے حیدرآباد نہ صرف ہندوستان میں ممالک غیر میں بھی پوری
 شہرت رکھتا ہے اور بڑی عظمت و وقار کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے
 ملک میں مولوی عبدالحق صاحب کے لئے اپنے کو کسی بڑے عہدے کا امیدوار
 بنالینا اور اس کے حصول کی جدوجہد میں مصروف ہو جانا کوئی مشکل کام نہ تھا
 اگر وہ ایسا کرتے تو یقیناً کامیاب ہوتے اور آج سرفہرست کے لوگوں میں سے
 ہوتے مگر وہ سچا علمی ذوق رکھتے تھے علم کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور عہدہ بھر
 مستعمل بن کر رہنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے اس و لوہے اور اس جوش
 میں اپنی تمام خواہشات اور تمناؤں کو خیر باد کہا اور بڑی شہرت و مردانگی کے
 ساتھ اپنے لئے صرف حیثیت تعلیمات کو پسند کیا جہاں وہ اتنا علم کی خدمتوں
 میں مصروف ہیں انکی نظروں کے سامنے بہت سے موافق و ناموافق ترانے
 گزرتے متعدد ہت شکست و اوقات بھی پیش آئے مگر انہوں نے کسی بات کی کوئی
 پروا نہیں کی ڈاگر کبھی کوئی پروا کی بھی تو خدمت علم کی کی۔ خود پڑھتے رہے۔
 دوسروں کو پڑھایا کیا پھر پڑھنے اور پڑھانے کا عظیم الشان سرمایہ فراہم کیا عرض
 یہ کہ وہ میدان علم میں جیتنے سے رہے اپنا فائدہ دیکھا تو خدمت علم کے لئے دیکھا
 دوسروں کا فائدہ کیا تو خدمت علم کے لئے کیا اور کبھی کسی کا نقصان کیا بھی

تو خدمتِ علم کے خاطر سے کیا بہر حال اپنے مسلسل علمی ذوق کا ایک ایسا نقشِ قائم کر کے چھوڑا جو نہ صرف سلطنتِ اصفیہ میں بلکہ سارے ہندوستان میں ہمیشہ کے لئے قائم رہے گا اور جس پر چنا باعثِ فخر و مباحات سمجھا جائیگا۔

مولوی صاحب کا یہ وہ مقدمہ جو عموماً ہر کتاب پر مرتب ہوا ہے اپنا مرتبہ آپ حاصل کر چکا ہے بقول مولوی صاحب کے وہ ”مقدمہ از مشہور ہو چکے ہیں یہ نقبِ علمی معنی میں ایک ایسی خصوصیت رکھتا ہے کہ اردو مقدمہ نویسی کے فن میں مولوی صاحب کو زمانہ ہمیشہ معلمِ اول سمجھتا رہے گا۔ مجتہدِ مقدمات کو ایک جگہ دیکھ لینے کے بعد یہ معلوم ہو جائیگا کہ وہ بحیثیتِ مجموعی ایک ایسی مستقل تصنیف ہے جس میں نہ صرف ادبی لذتیں ہیں بلکہ طریقہ نقد و بحث کے بے شمار اسلوب بیان مذکور ہیں اور معلومات کے انبار لگے ہوئے ہیں جن سے ہر ذی علم اور صاحبِ ذوق لطف اندوز ہو سکتا ہے اور بہیرِ تن حاصل کر سکتا ہے۔

ہر ایک مقدمہ ایسا ہے کہ اُس کے پڑھنے سے لکھنے والے کے بحرِ علمی اور محنت و جانِ کاری کا اندازہ ہو سکتا ہے اور جس تحقیق و تدقیق کے ساتھ کام لیا گیا ہے حق تو یہ ہے کہ مولوی صاحب کا حصہ تھا۔ تمدنِ ہندو کو مذہب و سائنس، اعظم الکلام کے مقدمات کو پڑھئے اور غور فرمائیے کہ کیسی باریک بینی اور کیسی خوش اسلوبی کے ساتھ ان کتابوں پر تنقیدیں فرمائی ہیں اور کیسے کیسے معرکہ آرا مسائل پر بحث و تحقیق کی ہے۔ شبلی مرحوم اور علی گیم صاحبہ کی باہمی مراسلت پر جس خوبی کیساتھ اور جس انداز میں مقدمہ لکھا گیا ہے اس کی اداہلِ ذوق ہی دیکھتے ہیں تذکراتِ شہرائے قدیم پر قلمی مقدمات لکھے گئے

کیسے پر لطف اور کتنے قیمتی معلومات کے حامل ہیں۔
 غرض یہ کہ ہر ایک مقدمہ ایک خاص مرتبہ رکھتا ہے اور مصنف کے مرتبہ کو
 بھی منوالیتا ہے مجھ میں نہ استعداد ہے کہ زیادہ شرح و بسط کے ساتھ عرض کروں
 اور نہ اتنی فرصت ہے کہ ایسی کوشش کروں جن چند سطور کو میں نے لکھا ہے سمجھتا
 ہوں کہ وہ دیباچہ کی تقریب میں ناکافی ہیں اور اس سے زیادہ لکھنا چاہیے تھا لیکن
 میری معذوری بھی قابل معافی ہے اور امید کرتا ہوں کہ مقدمات کو پڑھ کر استفادہ
 اور مصنف کی قریہ قدر و منزلت کی جائیگی۔

محمد بیگ

کیپ بورلم ۱۹ مئی ۱۳۳۱ء

اسلامیت

- (١) مقدمة اعظم الكلام
- (٢) مقدمة تحقيق البسيط
- (٣) مقدمة معراج العائفين

مقدمہ

اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام

حصہ اول

مشتمل بر حالات مصنف

نواب اعظم یار جنگ بہادر مولوی چراغ علی مرحوم ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے بل بوتے پر آپ کھڑے ہوئے اور اپنی محنت سے دنیا میں جاہ و ثروت و لیاقت و فضیلت حاصل کی۔ اپنے سہارے آپ کھڑے ہونا خدا کی بڑی نعمت اور بڑے پن کی علامت ہے۔ جو دوسروں کا سہارا بننا ہوتا ہے وہ خود کبھی نہیں بڑھتا۔ اور جو بڑھتا ہے تو جتنا پاتا ہے اُس سے زیادہ کھوتا ہے۔ مولوی چراغ علی مرحوم نے ابتدا میں ایک معمولی منشی کی طرح دفتر میں ملازمت کی اور محض اپنی لیاقت اور محنت سے اعلیٰ رتبے پر پہنچ گئے۔ ان کی تعلیم بہت معمولی درجے کی ہوئی تھی۔ لیکن لگاتار مطالعہ اور محنت کی بدولت انہوں نے وہ فضیلت حاصل کی جو بڑے بڑے دگری یافتوں اور صاحبان دستار فضیلت کو میسر نہیں ہوئی۔ ان کی زندگی ایک سبق ہے ان

لوگوں کے لئے جو دنیا میں بڑھنا اور کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے کارنامے فوجانان ملک کے لئے دلیل راہ کا کام دینگے۔ ان کے آبا و اجداد واصل سری نگر (کشمیر) کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا ایک مدت تک پنجاب میں ملازم رہے اور وہاں سے میرٹھ آئے اور پھر وہیں آباد ہو گئے۔ مولوی چراغ علی کے والد مولوی محمد بخش میرٹھ میں ملازم ہوئے۔ بعد ازاں ان کا تبادلہ سہارنپور ہو گیا جہاں وہ کلکٹر کے دفتر کے ہیڈ کلارک تھے۔ سہارنپور میں یہ محمد بخش کرائی کے نام سے مشہور تھے۔ کرائی کا لفظ اس زمانے میں انگریزی کلارکوں کے لئے بجا سے بابو کے استعمال ہوتا تھا چنانچہ کرائی خانہ منشی خانہ کو کہتے تھے جہاں کلارک کام کرتے تھے۔ چونکہ مولوی محمد بخش انگریزی دان تھے اور کسی قدر انگریزی لہجہ بھی پہنتے تھے لہذا لوگ انہیں کرائی کہنے لگے۔

سید مولوی چراغ علی مرحوم کے ابتدائی حالات ہمیں زیادہ تر مولوی محمد زکریا صاحب سہارنپوری (حال وظیفہ یاب حسن خدمت سرکار نظام) سے معلوم ہوئے ہیں جو مرحوم کے پرانے دوست اور رشتہ دار ہیں اور مرحوم اور ان کے خاندان کو اس وقت سے جانتے ہیں جب کہ مرحوم کے والد سہارنپور میں ملازم تھے۔ مرحوم مولوی صاحب موصوف کا بہت اعزاز و احترام کرتے تھے اور مولوی صاحب کے تعلقات اب تک مرحوم کے خاندان سے ویسے ہی چلے جاتے ہیں اور زمانہ حیدرآباد کے اکثر حالات ہمیں مولوی صاحب موصوف کے بھتیجے مولوی انوار الحق صاحب سے معلوم ہوئے ہیں جو مرحوم کے پاس بچپن سے تھے اور مرحوم ان پر بہت حمایت فرماتے تھے۔ نیز دیگر حضرات سے جو جو حالات معلوم ہوئے ہیں وہ ان کے نام کے ساتھ بعد تحقیق کے لکھ دئے گئے ہیں:

یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی بہادر کے معزز ترین عہدہ گورنری جنرلی پر لارڈ ولوزلی نئے نئے تشریف لائے تھے۔ یہ صاحب تھے تو کم عمر مگر بلا کے ذہین جفاکش مستقل مزاج اور اپنے ارادے کے پکے تھے۔ انہوں نے ملک کی آبادی اور آسائش خلافتِ عامہ کے لئے بہت سے نیک کام کئے۔ لیکن افسوس ہے کہ ایک کام اُن کے ہاتھ سے ایسا ہوا کہ ان کی ساری نیکیوں پر اپنی پھر جاتا ہے۔ ابتدا سے یہ بات اُن کے ذہن نشین ہو گئی تھی کہ جہاں تک ہونٹکے اور جس طرح سن سکے ویسی ریاستوں کو نیست و نابود کر دیا جائے اور ان کے ملک کمپنی کے حلاقہ میں ضم کر دئے جائیں۔ وہ اپنے بہادریوں رہایا کے حق میں اسے عین انصاف اور نیکی سمجھتے تھے۔ وہ اس خیال پر اخیر تک جمے رہے اور بڑے تشدد اور استقلال سے اسے عمل میں لائے۔ لیکن اس سے جو بُرے نتائج پیدا ہوئے وہ ظاہر ہیں اور اُس کا بُرا اثر اب تک رہایا کے دل سے پورے طور پر زائل نہیں ہوا۔ لارڈ ولوزلی سے قبل کمپنی بہادر کے گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ تھے۔ وہ جیسے لڑائی میں سخت تھے ویسے ہی فتح کے بعد معتدل مزاج بھی تھے۔ سکھوں سے پہلی لڑائی فتح کرنے کے بعد بیرونی اضلاع کو الگ کر کے پنجاب اُنہیں لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنا انتظام خود کر لیں۔ لیکن رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ سرداروں میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ فوج الگ اپنے زور میں آپے سے باہر ہوئی جاتی تھی۔ رانی میں اتنی قوت اور دور اندیشی نہ تھی کہ وہ ان سب کو سنبھالے بلکہ اس نے کچ راے اور نا عاقبت اندیش لوگوں کے ہاتھ میں پڑ کر ملک کی حالت آؤر بگاڑ دی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سکھ ایک ایسی اچھی اور سرسبز سلطنت کو ہاتھ سے کھو بیٹھے۔ پہلی جنگ کے بعد لارڈ ہارڈنگ نے اندرونی انتظامات میں دخل دینے سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی

۴
 اور ہمارا جہ کے دربار کو پورا اختیار تھا کہ وہ اپنی مرضی اور دستور و آئین کے مطابق اپنا انتظام کر لیں۔ لیکن جب روز بہ روز خرابیاں بڑھتی گئیں تو مجبوری ایک کونسل مقرر کی گئی کہ اس کے صلاح و مشورہ سے انتظام ریاست چلایا جائے اور کونسل کا سربراہ مجلس انگریز ہو۔ پنجاب کی بڑی خوش نصیبی تھی کہ ہنری لارنس جیسا پاک فتنہ نیک دل اور ہوشیار پرنسپلٹ ملا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے اور اس خوبی اور نیک نیتی سے کام چلایا کہ رعایا ان کی عاشق ہو گئی اتنے میں لارڈ ہارڈنگ ولایت کو سدھارے اور ان کی جگہ لارڈ ڈلہوزی آئے۔ اور لارڈ ہارڈنگ کے جاتے ہی سر ہنری لارنس رخصت پر ولایت تشریف لے گئے۔ سر ہنری لارنس کے جانے کے بعد نا تجربہ کار انگریزی افسروں نے رعایا کی دلداری کا مطلق خیال نہ کیا اور انتظام کے جوش میں ایسی ایسی غلطیاں کیں کہ لوگوں میں انگریزوں کی طرف سے بدولی اور نفرت پیدا ہو گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں اور سکھوں میں بڑی خونریز اور خونخوار جنگ ہوئی جس سے ہندوستان اور انگلستان میں تہلکہ مچ گیا اور ایک دفعہ انگریزی حکومت جڑ بنیاد سے ہل گئی۔ آخر انگریزوں کی فتح ہوئی اور ہمارا جہ رنجیت سنگھ نے جو ہندوستان کے نقشے میں انگریزی کمپنی کی عملداری کا سرخ رنگ دیکھ کر بیشنگینی کی تھی کہ نقشہ کا سارا رنگ سرخ ہوتا نظر آتا ہو وہ اس کے مرنے کے بعد پوری ہو کے رہی اور اب پنجاب پر انگریزوں کا پورا تسلط ہو گیا۔ اس جدید صوبے کے انتظام کے لئے ہندوستان سے جہاں اور تجربہ کار اور لائق عہدہ داران منتخب کئے گئے وہاں مولوی محمد بخش کا بھی انتخاب ہوا۔

۱۸۴۹ء میں مولوی محمد بخش حکمہ بندوبست میں داخل ہوئے اور رفتہ رفتہ عہدہ بھی بندوبست پر سرفراز ہوئے۔ اور کچھ عرصہ تک صوبہ پنجاب کے

اضلاع ملتان۔ ڈیرہ غازی خان بنوں وغیرہ میں مامور رہے۔ سرحدی اضلاع کے بندوبست سے فارغ ہونے کے بعد ضلع سیالکوٹ میں تعین کئے گئے۔ اس کے بعد ضلع شاہ پور میں اسی اہم کام پر مامور رہے یہاں اس امر کا اظہار فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ منتہی بندوبست جیسا وقع اور اعلیٰ عہدہ جب کہ آج کل بھی ویسی لوگوں کو شاذ و نادر ہی ملتا ہے تو اس زمانے میں جبکہ نہ ہندیوں کے حقوق تسلیم کئے گئے تھے اور نہ اُن حقوق پر زور دینے والے ابھی میدان میں آئے تھے کیسا کچھ وقع اور معزز نہ سمجھا جاتا ہوگا۔

افسوس ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ مولوی محمد بخش کے حالات اور اُس وقت کے واقعات معلوم نہ ہو سکے۔ لیکن صرف ایک یہی واقعہ مولوی صاحب کی قابلیت اور دیانت کی کافی شہادت ہے کہ حکومت وقت نے انہیں ایک ایسے عہدے پر جو کسی طرح ڈپٹی کمشنر یا کلکٹر کے عہدے سے کم نہیں سرفراز فرمایا۔ مٹا گیا ہے کہ مولوی محمد بخش کو اپنی اولاد کی تعلیم کے متعلق بڑے بڑے خیال تھے۔ لیکن اجل نے مہلت نہ دی اور عین عالم جوانی میں جبکہ اُن کی عمر غالباً پینتیس سال سے زائد نہ تھی (سن سناؤں کی مشہور فوجی شورش سے ایک سال قبل یعنی ۱۸۵۶ء میں انتقال فرمایا اور سارے منصوبے دل کے دل ہی میں رہ گئے۔ مرحوم نے چار بیٹے چھوڑے جن میں سب سے بڑے مولوی چراغ علی تھے اور اُس وقت ان کی عمر بارہ سال سے زیادہ نہ تھی۔ مولوی محمد بخش مرحوم کا مقبرہ اب تک میرٹھ میں موجود ہے۔

مولوی محمد بخش کے انتقال کے بعد ان کے سب اہل و عیال یعنی اُن کی والدہ بیوی اور چاروں بچے (چراغ علی۔ دلائی علی۔ عیادت علی اور متصب علی) میرٹھ واپس آ گئے۔

مولوی چراغ علی نے اپنی وادی اور والدہ کے زیر سایہ میرٹھ میں تعلیم پائی۔ لیکن تعلیم بالکل معمولی تھی۔ اور سواٹے معمولی اردو۔ فارسی اور انگریزی کے نہ کسی اور علم کی تحصیل کی اور نہ کوئی امتحان پاس کرنے پائے۔ اسی زمانہ میں کمشنری گورکھ پور میں متعلقہ بستی بنایا قائم ہوا تھا وہاں کے خزانے کی مٹھی گری پر جس کی تنخواہ میں روپیہ تھی مرحوم کا تقرر ہوا۔ مطالعہ کتب اور لکھنے پڑھنے کا شوق انہیں ابتدا سے تھا۔ سرکاری کام کے بعد باقی تمام وقت وہ لکھنے پڑھنے میں صرف کرتے تھے۔ چنانچہ پادری عماد الدین کی کتاب تاریخ محمدی کے جواب میں آپ کا رسالہ تعلیقات اسی زمانہ کا لکھا ہوا ہے۔ علاوہ اس کے مشہور محمدی۔ مخبر صادق لکھنو وغیرہ میں بھی ان کے اکثر مضامین شائع ہوئے۔ اسی زمانے میں مولوی محمد زکریا صاحب سہارن پور سے بستی میں محکمہ انجینری میں مقرر ہو کر آئے اور چونکہ مولوی صاحب کے تعلقات ان سے اور ان کے خاندان سے قدیم تھے لہذا دونوں صاحب ایک ہی جگہ رہنے سننے لگے۔ کچھ دنوں بعد مولوی محمد زکریا صاحب بستی کی خدمت سے مستعفی ہو کر لکھنو چلے گئے اور وہاں ان کا ایک اچھی خدمت پر تقرر ہو گیا وہاں سے انہوں نے مولوی چراغ علی کو اطلاع دی کہ آپ کے والد کے محسن مسٹر گورا و سلی یہاں جوڈیشل کمشنر ہیں۔ اگر آپ یہاں آئیں اور ان سے ملیں تو اغلب ہے کہ کوئی معقول خدمت مل جائے۔ چنانچہ اس اطلاع پر غالباً ۱۸۷۲ء یا ۱۸۷۳ء میں مولوی چراغ علی لکھنو گئے اور مسٹر گورا و سلی سے ملے۔ اتفاق سے اس وقت جوڈیشل کمشنری میں عارضی طور پر ڈپٹی منسٹری کی جگہ خالی تھی لہذا اس وقت ان کا تقرر اسی خدمت پر ہوا۔ یہاں سے وہ گیا۔ کچھ دنوں بطور قائم مقام رہے بعد میں منتقل ہو گئے۔ عرصہ کے بعد سینا پور

میں تبادلہ ہو گیا۔

مولوی چراغ علی کا میلان طبع شروع سے مذہب کی طرف تھا انہوں نے ہمیشہ یا تو عیسائی معتزضین کے جواب لکھے یا مذہب اسلام کی حقانیت ظاہر کی۔ چونکہ اس عالم کا یہ قانون ہے کہ قوی تر شے اپنے سے کم قوی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اس لئے مولوی چراغ علی بھی خود بخود امام وقت کی طرف پھٹکے۔ اور وحدت ذوق سرسید رح سے اُن کے تعارف کا باعث ہوئی۔ اگرچہ اب تک ملاقات کی نوبت نہیں آئی تھی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ خط و کتابت شروع ہو گئی تھی۔ اور تہذیب الاخلاق میں بھی اُن کے بعض مضامین شائع ہوئے تھے۔ چنانچہ جب سرسید رح لکھنؤ تشریف لائے تو مولوی صاحب مرحوم اُن سے ملنے کے لئے سیتاپور سے لکھنؤ گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب ریاست حیدرآباد سے کچھ کام ترجمہ وغیرہ کا سرسید رح کے پاس آیا تو اُنہوں نے مولوی چراغ علی کو اُس کام کے سرانجام دینے کے لئے منتخب کیا۔ اس بناء پر سلسلہ امریں مولوی چراغ علی رخصت لیکر علی گڑھ گئے اور کئی مہینے سرسید رح کے پاس رہ کر اس کام کو کمال خوبی انجام دیا۔ جس کا معاوضہ بھی ریاست سے اُن کو ملا۔ اس کے ایک سال بعد (۱۸۸۶ء) میں نواب سرسار جنگ اعظم نے بہتوسط مولوی مہدی علی (نواب محسن الملک) مرحوم سرسید رح سے ایک لائق شخص طلب کیا۔ سرسید رح نے مولوی چراغ علی کو منتخب کیا اور وہ حیدرآباد چلے آئے۔ جہاں وہ عہدہ اسسٹنٹ روویوسکریٹری (مددگار معتمد مالگزاری) پر بمشاہرہ چار سو روپیہ مامور ہوئے۔ معتمد مالگزاری اس وقت نواب محسن الملک مولوی مہدی علی مرحوم تھے۔ اس وقت سے مولوی چراغ علی کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔

کسی ملک یا کسی قوم میں طبعی طور سے اعلیٰ قابلیت کا ہونا بالکل ممکن ہے
 لیکن اگر وہ تعصب یا کسی اور وجہ سے اپنے آپ کو ہیر ذی اثر سے الگ اور محفوظ
 رکھنا چاہیگی اور صرف اپنے اندرونی وسائل اور ذرائع سے بڑھنے کی کوشش
 کرے گی تو اُس کی ترقی شاہراہ تمدن پر بہت سست ہوگی۔ دنیا میں کسی
 قوم کی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس نے بیرونی وسائل سے فائدہ اٹھائے بغیر
 دنیا میں اعلیٰ ترقی کی ہو۔ ابتدا ابتدا میں مسلمانوں کی فتوحات اپنی ذاتی قوت
 سے دنیا میں آنا فائز میں پھیلی گئی لیکن ان فتوحات کو قائم رکھنے یا وسیع کرنے
 کے لئے یہی کافی نہ تھا۔ پھر جب انہوں نے حجم میں قدم رکھا اور امن و جنگ۔
 تجارت و سفارت کے ذریعہ سے انہیں روزانہ دوسری اقوام سے سابقہ پڑا
 تو اُس وقت سے ان کی ترقی کی بنیاد مستحکم ہونے لگی۔ آخر انہی لوگوں نے
 یونان کی علم و حکمت کو زندہ کیا اور تمدن میں ایسی ترقی کی کہ جس سے ایک عالم
 میں اُجالا ہو گیا۔ یہی حال یونان و روما اور یورپ و دیگر اقوام کی ترقی کا ہے۔
 تازہ مثال جاپان کی ہے۔ وہی جاپان جو اپنے آپ کو غیر ملک والوں کی
 ہوا تک نہیں لگنے دیتا تھا اور غیر صورت کو دیکھ کر چونک اٹھتا تھا آج نہیں
 سے اُن کے گریسیکھ کر اُن کا استاد بنا چاہتا ہے۔ اہل جاپان کی ترقی کا ایک
 راز یہ بھی ہے کہ جو کام وہ خود نہیں کر سکتے تھے وہ اُنہوں نے غیر ملک والوں
 سے ملازم رکھ رکھ کر لیا اور پھر خود سیکھ کر اُن کی معلمی سے مستغنی ہو گئے۔ چنانچہ
 ابتدا میں اُنہوں نے ریلوے۔ ٹیلیگراف۔ لائٹ ہوس اور بحری فوج کا
 انتظام انگریزوں کے سپرد کیا۔ قانونی اصلاح اور فوجی تربیت اہل فرانس کے
 ہاتھوں ہوئی۔ تعلیمی محاملات۔ ڈاکخانہ کے انتظام اور زراعت میں اہل امریکہ
 سے سبق لیا۔ طبی تعلیم تجارتی قواعد۔ لوکل گورنمنٹ کا دستور اور فوجی انڈر

کی تعلیم جرمن والوں کے حوالہ کی اور سنگ تراشی (مصورى) میں اٹلی والوں کے سامنے زانوئے شاگردی تہ کیا۔ غرض ابتدا میں ان سب سے کام لیا اور پھر خود سیکھ کر ان میں ایسا کمال پیدا کیا کہ آج دنیا کی اعلیٰ دول میں ان کا شمار ہے۔ یہ زمانہ تجربات کا زمانہ ہے اور جاپان نے جو تمدن کی مختلف اور بے شمار شاخوں میں اس قدر جلد اور قابل تعریف ترقی کی ہے اسے اگر اُنیسویں صدی کا اعجاز کہا جائے تو کچھ بجا نہیں ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سرسالا جنگ اول کی تدبیر اور چارہ سازی اور جاپان کی بیداری کا بالکل ایک زمانہ تھا۔ جاپان نے اپنے ملک کو ہتھیار کرنے اور اپنے تمدن کی اصلاح و ترقی کے لئے جو تدبیر اختیار کی تھی بعینہ وہی تدبیر اُس دور میں اور عالی دماغ وزیر نے اس ملک میں اختیار کی اور باہر سے قابل۔ تجربہ کار اور شایستہ لوگوں کو بلا کر کام لیا۔ ان لوگوں نے ملک کے انتظامات کو درست کیا۔ پُرانی خرابیوں کی اصلاح کی، نئے نئے دفاتر قائم کئے اور اُن کو صحیح اصول پر چلایا۔ ملک کے ذرائع آمدنی پر غور کیا۔ اور آمدنی کو بڑھایا۔ تعلیم کو رونق دی، تہذیب و شایستگی پھیلانی، اور ملک اور گورنمنٹ کو خاصا مہذب اور شایستہ بنا دیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جاپان اس عرصہ میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور یہ ملک وہیں کا وہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بیرونی امداد بڑی کار آمد اور مفید چیز ہے بشرطیکہ دلوں میں شوق اور جوش اور ہمت ہو لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور ہمارے لئے سب کچھ ہوتا چلا جائے تو یہ محض خیال بلکہ جنون ہے۔ اہل جاپان میں حب وطنی کوٹے کوٹے کے بھری تھی اور ہر جاپانی اس شد وید اور جوش سے کام کرتا تھا کہ گویا ساری سلطنت کا بار اسی کے سر پر پڑنے والا ہے، اور ہر شخص کی دلی آرزو یہ تھی اور اسی خیال سے

محنت کرتا تھا کہ وہ سارے عالم میں جاپان کی دھماک بٹھا دے اور طرفہ الہین میں اسے عروس الممالک بنا دے۔ برخلاف اس کے یہاں یہ باتیں ابھی خواب و خیال سے بھی کوسوں دور ہیں۔ دفاتر اور ہر قسم کے سرشتے جو ایک مہذب ملک میں ہونے چاہئیں یہاں بھی موجود ہیں۔ کوشلیں ہیں، کمیٹیاں ہیں، قابل سے قابل ڈگری یافتہ افسر بھی ہیں۔ کمیٹیاں ہوتی ہیں، تجویزیں پیش ہوتی ہیں، رزلویشن پاس ہوتے ہیں، نئی نئی اسکیمیں جاری ہوتی ہیں، روپیہ وصول ہوتا ہے، ذرائع آمدنی بھی سوچے جاتے ہیں، رپورٹیں بھی لکھی جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن حیات کا نام نہیں۔

سر سالار جنگ نے اس تدبیر کے ساتھ بڑی دانشمندی یہ کی تھی کہ ابتدا میں انہوں نے قابل لوگوں کو سرسید ج سے طلب کیا۔ یہ دو عالی دماغ شخص سرزمین ہندوستان میں ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ انیسویں صدی کے مسلمان ان پر جس قدر فخر کریں وہ بچا ہے۔ اور ایسے وقت میں ہوئے جبکہ موقع بہت نازک ہو چلا تھا۔ سرسید ج کے انتخاب اور سر سالار جنگ مرحوم کی قدردانی اور کارفرمائی نے سونے میں سہانے کا کام کیا۔ اس طرح جو لوگ انتخاب کئے گئے انہوں نے اپنے فرائض کمال وفاداری اور قابلیت سے ادا کئے۔ اور وہ ہمیشہ عزت و حرمت کے ساتھ یاد کئے جائیں گے۔ انہیں میں سے ایک مولوی چراغ علی مرحوم بھی تھے۔

ابتدا میں مولوی چراغ علی کا تقرر مددگاری معتمدی مالگنداری پر بشاہہ چار سو روپیہ ماہانہ ہوا۔ مگر کچھ عرصے کے بعد سات سو روپیہ ہو گئے۔ بعد ازاں عہد وزارت نواب عہد السلطنت مرحوم میں جب نواب محسن الممالک مرحوم معتد بہ کل و فیئانس مقرر ہوئے تو مولوی چراغ علی کا تقرر معتمدی مالگنداری

بشاہرہ بندرہ سوریہ ہوا۔ عہد وزارت سرکار ماں جاہ بہادر مرحوم میں جب کہ بہ مصالح وقت مولوی مشتاق حسین (نواب وقار الملک) معتمد الکنز اری مقرر ہوئے تو مولوی چراغ علی صوبہ داری ورنگل پر مامور ہوئے اور پھر صوبہ داری گلبرگہ پر تبادلہ ہو گیا۔ دو سال بعد نواب شاہ الملک مرحوم کے چلے جانے پر معتمد مال و فیناں مقرر ہوئے۔

غالباً مولوی چراغ علی سے بڑھ کر کسی شخص نے سرکاری کام کو اس طرح بے لاگ، بے تعلق اور بے لوث رہ کر انجام نہ دیا ہو گا۔ وہ رعایت اور جانبداری جانتے ہی نہ تھے۔ معاملات میں وہ یہ بالکل بھول جاتے تھے کہ اُن کا تعلق کسی انسان سے ہے۔ صرف واقعات اُن کے پیش نظر رہتے تھے اور انہیں پر سے وہ ہلار و رعایت فیصلہ کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل حیدر آباد جو ان باتوں کے عادی نہیں اُن کے کبھی خوش نہیں رہے۔ وہ روزانہ سوائے اہم امور کے بہت کم کام کرتے تھے۔ جب کام بہت سامع ہو جاتا تھا تو دو تین روز جم کر کام کرتے تھے اور سب کو ایک ہی دفعہ ختم کر دیتے تھے۔ وہ کبھی طویل فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ بڑی بڑی ضخیم سیلوں اور مدتوں کے پیچیدہ معاملہ کو چند سطروں میں سلجھا دیتے تھے اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا معاملے کی جان نکال کر رکھ دی ہے۔ ان کی تحریر جامع و مانع اور خوش و زوائد سے پاک ہوتی تھی اور یہی حال اُن کا تمام تصانیف کا ہے۔ لفظ اشہد ضروری سے انہیں سخت چڑھتی، اور اس قسم کے جو مراسلات آتے وہ انہیں اُلٹا کے پھینک دیتے تھے۔ اُن کا خیال تھا کہ لوگ سمجھتے سمجھاتے خاک تیں، خواہ خواہ مراسلات پر اشہد ضروری لکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب مرحوم نے لکڑی کا ایک صندوق بنا رکھا تھا، جو اشہد ضروری لکھا آتا وہ اس میں بے پرے

ڈال دیتے تھے۔ ایک بار دارالہمام بہادر کے ہاں کٹی تھی، اُس میں اُن کے بعض مہمصر و مہر تہ معزز عمدہ داروں نے دارالہمام بہادر کے سامنے مولوی صاحب سے شکایت کی کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ تالیف و تصنیف میں مصروف رہتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں کہ ہمارے ضروری اور اشد ضروری مراسلات کا بھی جواب نہیں دیتے۔ مولوی صاحب نے کہا ذرا تاہل فرمائیے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آدمی سے کہا وہ صندوق لاؤ۔ صندوق آیا اور انہوں نے دارالہمام بہادر سے مخاطب ہو کر کہا کہ سرکار دیکھئے ان صاحبوں کے تمام اشد ضروری لفافے اس میں موجود ہیں۔ میں نے ان میں سے ایک لفافہ بھی نہیں کھولا، سب کے سب بند پڑے ہیں۔ اب میں ان میں سے کوئی سا ایک اٹھا لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان میں سے ایک لفافہ اٹھا لیا۔ اُسے کھولا تو اُس میں یہ لکھا تھا کہ فلاں منتخب بیچ دیا جائے۔ مراسلہ پڑھ کر سنائے کے بعد دارالہمام سے عرض کی کہ اس کا اب آپ ہی انصاف فرمائیے کہ یہ کونسا اشد ضروری کام تھا۔ یہ لوگ اشد ضروری کے معنی نہیں سمجھتے اور خواہ مخواہ لفافوں پر اشد ضروری لکھ دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں جواب نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ شاید سال بھر میں دو تین ہی دن اشد ضروری درپیش آتے ہوں گے۔ ان حضرات نے ہر ایک بات کو اشد ضروری خیال کر لیا ہے۔

مولوی طالب الحق صاحب مددگار صدر محاسب جو سرکار عالی کے ایک نہایت متدین، قابل اور تجربہ کار عمدہ دار ہیں اور سرسار لا جٹک مرحوم کے زمانے سے اب تک مختلف عہدوں پر رہے ہیں اور خود بھی مولوی چراغ مرحوم کے تحت میں کام کر چکے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے سرکار عالی میں ایسے عمدہ داروں کے ساتھ کام کرنے کا سابقہ ہوا ہے جو اپنے اپنے مال

خصوصیات کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ تھے، لیکن مرحوم میں بعض ایسی خصوصیات تھیں کہ پھر کسی میں نظر نہ آئیں۔ وہ نہایت مستقل مزاج تھے، بڑی غور و خوض کے بعد رائے قائم کرتے، اور رائے قائم کرنے کے بعد پھر اس سے کبھی نہ ملتے تھے۔ گویا وہ رائے پتھر کی لکیر ہوتی تھی۔ مولوی صاحب موصوف نے راقم سے ایک خاص معاملے کے متعلق ذکر کر کے فرمایا (اور اس کی کسلی کا بھی حوالہ دیا) کہ مرحوم کی زمانہ بددگاری میں سرسالا جنگ مرحوم نے مولوی صاحب مرحوم کی رائے سے اس میں اختلاف کیا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کا رجحان معتد (نواب محسن الملک مرحوم) کی طرف ہے۔ اور مولوی صاحب مرحوم کی رائے پر چند سوالات کئے۔ مرحوم نے نہایت مدلل جواب دیا۔ اس پر کچھ سرسالا جنگ مرحوم نے اعتراض اور سوال کئے، اور صر سے پھر اس کا جواب ادا کیا گیا۔ کوئی چار پانچ مرتبے ایسے ہی سوال و جواب ہوئے، اور آخر نواب دارالمہام بہادر مرحوم قائل ہو گئے اور یہ تحریر فرمایا کہ میں دیکھتا تھا کہ آپ اپنی رائے کے متعلق کیا دلائل رکھتے ہیں اور بیشک آپ کی رائے صحیح اور درست ہے۔ اگرچہ بہت کم باتیں کرتے تھے مگر معاملات میں بگفتگو کرتے تھے۔ لیکن اس میں بھی کوئی لفظ زائد اور فضول نہیں کہتے تھے اور ان کا جملہ اکثر دو تین یا ایک دو لفظ سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا۔ صرف کام کے ایک دو لفظ کہہ دیتے تھے جس سے مافی الضمیر ادا ہو جائے۔ جب کسی مسودے میں کچھ بنا دیتے تو گویا ساری تحریر میں جان ڈال دیتے تھے۔ نہایت تیز فہم اور صائب الرائے تھے۔ جناب مولوی سید علی حسن خاں بہادر سابق مقیم فیئانس و حال وزیر جاوہر جو مولوی چراغ علی مرحوم کے بہترین جالے نشین ہوئے اور بوجہ اپنی اعلیٰ قابلیت تدوین، تجربہ کاری، عالی ظرفی اور راستی و راست بازی کے

۴۴
 ہماری قوم کے بے مثل افراد میں سے ہیں راقم سے فرماتے تھے کہ ایک بار نواب
 سر وقار الامرا بہادر مرحوم فرماتے لگے کہ مولوی چراغ علی بھی عجیب و غریب
 آدمی تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک پارسی جنٹلمین کا واقعہ بیان کیا
 جسے وظیفہ رجائی یا راقم دینے کے متعلق نواب صاحب مرحوم نے حکم دیا تھا۔
 مولوی چراغ علی مرحوم نے معاملہ کو ڈال رکھا تھا۔ اُس نے اگر نواب صاحب
 سے شکایت کی کہ معتد صاحب کچھ تصفیہ نہیں کرتے اور معاملہ کو ڈال رکھا ہے
 نواب صاحب نے پھر حکم لکھا۔ مولوی صاحب مرحوم پھر چپ سا دھو گئے۔
 اس نے کچھ عرصہ کے بعد پھر شکایت کی۔ نواب صاحب نے پھر لکھا نگہ دار
 صاحب مرحوم ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بیچارہ سائل کچھ دنوں تک اپنے
 معاملہ میں تنگ و دو کرتا رہا۔ لیکن جب دیکھا کہ یہاں دال گاتی نظر نہیں آتی
 تو پریشان ہو کر پھر نواب صاحب مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوا اور روایہ
 نواب صاحب مرحوم جو مروت کے پتیلے تھے فرماتے لگے کہ اچھا جب مولوی
 چراغ علی یہاں آئیں تو ہمیں یاد دلادینا۔ غرض وہ تاک میں رہا جس روز
 مولوی صاحب بارگاہ وزارت میں حاضر ہوئے تو اس نے یاد دہانی کرائی
 نواب صاحب نے مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ میں نے فلاں معاملہ
 میں آپ کو تین بار حکم دیا، مگر آپ نے اب تک اُس میں کچھ نہ کیا۔
 مولوی صاحب نے اُس کا کچھ جواب نہ دیا اور مسل صندوق میں سے نکال
 سامنے رکھ دی۔ نواب صاحب نے کسی قدر جھنجھلا کے کہا کہ میں مسل کو کی
 کروں آپ کو کئی بار لکھا گیا ہے اور آپ نے اب تک ہمارے حکم کی تعمیل
 نہیں کی۔ مولوی صاحب نے اُس کے جواب میں فرمایا کہ ”آپ اس سے
 وزیر نہیں بنائے گئے کہ سرکار کا خزانہ لٹا دیں۔ آپ کا کام خزانہ کی حفاظت

ہے۔ یہ جواب سن کر نواب صاحب مرحوم بالکل ساکت رہے، اور پھر کبھی آپ نے مولوی صاحب سے اس معاملہ کے متعلق تحریک نہیں کی۔ یہ واقعہ خود نواب سر وقار الامرا بہادر مرحوم کی زبان سے ہے۔ اور حق یہ ہے کہ سوائے مولوی چراغ علی کے کوئی دوسرا شخص یہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے اُن کی اخلاقی جرات اور راست بازی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔

مولوی سید علی حسن صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ اضلاع پر سے جو تختے (گوشوارے) آتے تھے اور اُن پر جو مولوی صاحب مرحوم بھیج کرتے تھے اس سے اُن کی دقت نظر اور اعلیٰ درجہ کی ذہانت معلوم ہوتی تھی۔ جو عہدہ دار کہ بڑے بڑے دور سے کرتے ہر معاملہ کی چھان بین کرتے اور انتظامی معاملات میں باخبر رہتے تھے، اُن سے تعلق دار لوگ اتنا نہیں دیتے تھے، جتنا مولوی چراغ علی مرحوم کی گھر بیٹھے تختوں کی تنقیح سے۔

مطالعہ میں بے حد شغف تھا۔ گویا ہی اُن کا اور صفا بچھونا تھا یہاں تک کہ کھا نا کھاتے وقت بھی کتاب سامنے رہتی تھی، اور وقتاً فوقتاً نشان کرتے جاتے تھے۔ اور اِنتہا ہے کہ بیت الخلا میں بھی کتابیں رہتی تھیں، اور وہاں بھی پڑھنے سے نہیں چوکتے تھے۔ رات کو تین چار گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے۔ آرام کرسی پر پڑھتے پڑھتے سو گئے، اس کے بعد یلنک پر جا لیٹے اور پڑھنے لگے اتنے میں سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد میز پر جا کر لکھنے لگے۔ مسٹر محبوب علی (سپرٹنڈنٹ مدرسہ حرقہ و صنعت اورنگ آباد فرزند مرحوم) اپنی والدہ کی زبانی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فراتی تھیں کہ میری ایک ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ رات کو اُن کے سینے پر سے کتاب اٹھا کے رکھوں ورنہ کتاب کے جلد بیٹھے سب ٹوٹ کے رہ جاتے۔ تین چار گھنٹے سوسنے میں اور ایک

آدھ گھنٹہ ہوا غوری میں تو البتہ جاتا تھا اور نہ باقی تمام وقت کام میں اور خاص کر مطالعہ کتب اور تالیف و تصنیف میں صرف ہوتا۔ کتابوں کا بہت شوق تھا اور بہت سی عمدہ کتابیں جمع کی تھیں ان کا کتب خانہ قابل دید تھا اور اس میں بہت کم ایسی کتابیں تھیں جو ان کی نظر سے نہ گزری ہوں، یا جن پر ان کے نشان یا نوٹ نہ ہوں مطالعہ میں انہیں ایسی محویت رہتی تھی کہ کچھ ہو جائے انہیں خبر تک نہ ہوتی تھی مولوی سید نصرت حسین صاحب جہنم کتب خانہ اصفیہ کو جو بہت با وضع اور پھر در بزرگ ہیں، علاوہ قدیم تعلقات کے ایک مدت تک شب و روز مرحوم کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، مرحوم کے ملازم کلہو کی زبانی فرماتے تھے کہ بلکہ میں مرحوم کا جو بنگلہ ہے اس میں ڈرائنگ کے سامنے ایک شہ نشین ہے۔ اس کے نیچے تہ خانہ بنا ہوا ہے جس میں کاڑ کھاڑ اور ڈیرے غیمے پڑے رہتے تھے۔ ایک روز مولوی صاحب مرحوم اس شہ نشین پر بیٹھے کتاب مطالعہ کر رہے تھے کہ اتفاق سے تہ خانہ میں آگ لگ گئی اور دھواں نکالنا شروع ہوا۔ ملازموں نے بہتیرا شور و غل مچایا کہ آگ لگی۔ مگر حضرت کو کچھ خبر نہیں۔ غرض آگ لگی اور بجھ بھی گئی، مگر آپ جس طرح کتاب پڑھ رہے تھے پڑھتے رہے اور یہ بھی تو خبر نہ ہوئی کہ کیا تھا اور کیا ہوا۔ مولوی انوار الحق صاحب نے اپنی چشم دید واقعہ جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب مرحوم کھانا کھا رہے تھے اور اس کے نیچے تہ خانہ میں آگ لگ گئی اور وہ اسی طرح بے تکلف بے ہراس کھانا کھاتے رہے۔ یا تو یہ دونو واقعے ایک ہیں یا کلہو کے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ مگر دونوں کی نوعیت ایک ہے۔ اور اس سے ان کی استقلال طبع کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ اسی قسم کا ایک صاحب نے اپنی چشم دید

بیان کیا ہے۔ کہ ایک مقام پر ٹانگہ میں سوار دورہ کر رہے تھے۔ رستے میں ٹانگہ ٹوٹ گیا۔ آسیب اسی میں پڑے، پڑے کتاب کا مطالعہ کرتے رہے۔ لوگ گئے اور کسی دوسری جگہ سے ٹانگہ کا انتظام کیا اور لے کر آئے تو آپ اُس میں سوار ہو کر آگے بڑھے۔

تحقیق و تفتیش کی بیانیہ تھی۔ وہ جس مضمون کا خیال کرتے اُس کی تک پہنچتے اور اُس کے مالہ و ماعلیہ کے سراغ میں پتے پتے اور ڈالی ڈالی پھرتے، اور تیل تک کی خبر لاتے۔ اپنی کتاب کے واسطے سامان جمع کرنے کے لئے کن بوں کے دفتر چھان ڈالتے، اور لوگوں کو بھیج کر مصروف و شام و دیگر مقامات سے نایاب کتابیں تلاش کر کر کہ ہم پہنچاتے، چنانچہ اسی عرض سے مولوی عبد اللہ صاحب ٹونکی کو بغرض تلاش قرب مصروف روانہ کیا تھا مولوی عبد اللہ صاحب مرحوم نے جو خط مرحوم کو مصر سے لکھا تھا وہ ہم نے خود دیکھا ہے، اور بعض اوقات ایسے ایسے مقامات سے خود بخوبی کرتے جہاں دوسروں کا خیال بھی نہ پہنچتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس مضمون پر انہوں نے قلم اٹھایا دوسروں کے لئے بہت کم نکالیں چھوڑی ہے ان کی تصانیف پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ کس قدر وسیع تھا، اور مواد فراہم کرنے کے لئے انہوں نے کس قدر محنت اور مشقت اٹھائی ہے۔

مولوی مرزا ہمدی خاں صاحب کو کتب سابق اسٹنٹ سکریٹری و ٹیکل فنانس و ناظم مردم شناری (اشوشنٹ رائل اسکول آف مائنر نیوآف دی جیولاجیکل سوسائٹی وغیرہ وغیرہ) راقم سے فرماتے تھے کہ جب رٹش گورنمنٹ کی طرف سے ریاست میں مسٹر کرائی کے کٹر و جنرل تقریبی

خبر آئی تو چونکہ مولوی صاحب مرحوم فنانشل سکرٹری تھے، انہیں فکر ہوئی۔
 آخر انہوں نے فنانشل پرائگریزی میں جس قدر مستند اور اعلیٰ درجہ کی کتابیں
 تھیں سب منگوا لیں، اور ان کا خوب مطالعہ کیا اور دو مہینے میں اس قدر
 عبور حاصل کیا کہ جب مسٹر کرلی سے ملاقات ہوئی، اور فنانشل معاملات
 پر گفتگو آئی تو وہ مولوی صاحب کے وسیع معلومات کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔
 اسی طرح جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہندی موسیقی پر یورپین لوگوں
 کو اعتراض ہے۔ تو انہوں نے اسے سیکھنا شروع کیا اور پانچویں گیت نکالتی شروع کیں ان کا ارادہ
 تھا کہ ہندی موسیقی کو سائنسٹک طور پر مدوں کریں۔ چنانچہ لکھنا بھی
 شروع کیا تھا اور اس کا نام تمام سامسودہ اب بھی موجود ہے۔ لیکن
 اس کام کے لئے بڑی فرصت درکار تھی لہذا اسے انجام نہ دے سکے۔
 علم ہیئت میں بھی انھیں خوب دخل تھا۔

متعدد علوم اور کئی زبانوں کے عالم تھے۔ چنانچہ سرسید ان کی
 وفات کے حال میں لکھتے ہیں ”متعدد علوم میں نہایت دستگاہ رکھتے تھے؛
 عربی و کالڈی زبان میں اچھی دستگاہ رکھتے تھے، لیٹن اور گریک بقدر کارروائی جانتے تھے عربی
 زبان و عربی علوم کے عالم تھے، فارسی نہایت عمدہ جانتے تھے اور بولتے تھے اعلیٰ درجہ کے محقق
 انگریزی زبان میں بھی انہوں نے تصنیف کی ہیں زیادہ تر ان کی تصانیف انگریزی زبان میں ہیں جبکہ مفصل ذرا ان کی ہنگام
 انھیں آگے چل کر بیان کیا جائیگا۔ لیکن یہاں اس قدر بیان کرنا ضروری
 معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کی ابتدائی تعلیم خاص کر انگریزی زبان میں
 بہت کم ہوئی تھی لیکن انھوں نے صرف اپنے مطالعہ کے زور سے
 انگریزی زبان میں بہت اچھی مہارت اور دستگاہ حاصل کر لی تھی۔
 یہ صرف ہم ان کی مطبوعہ کتب کو ہی دیکھ کر نہیں کہتے بلکہ ہم نے ان کے

ہاتھ کے لکھے ہوئے مسودے بھی دیکھے ہیں۔ ان کی انگریزی کتابوں پر ہندوستان اور انگلستان کے اخبارات نے جو زبردست ریویو کئے ہیں ان میں ان کی انگریزی تحریر کی بھی تعریف ہے۔ ہم بطور نمونہ یہاں ایک دو ریویوؤں سے صرف ان کی انگریزی قافی کے متعلق چند فقرے نقل کرتے ہیں:-

اسے تھی سیم نے جو انگلستان کا ایک مشہور پریچہ ہے اور جس کی ادبی تنقید کی دھوم ہے ان کی کتاب زیر دیا چہ بڑا ایک بڑا ریویو لکھا ہے۔

لکھا ہے کہ مولوی صاحب کی انگریزی قابل قدر ہے۔ بابت ۵ جزئی (۵)۔

بمبئی گزٹ جوبینٹی پریسیڈنسی کا بہت قابل قدر اخبار ہے لکھا ہے۔

”یہ کتاب نہایت عمدہ انگریزی میں لکھی گئی ہے (بمبئی گزٹ بابت ۲۱ جولائی ۱۸۷۶ء)۔

جنرل آف دی انجن پنجاب نے دو نمبروں میں اس کتاب پر بہت بڑا ریویو لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ ”مصنف کو انگریزی زبان پر بہت بڑی قدرت حاصل ہے اور وہ شرع و مذہب اسلام کا بڑا عالم ہے۔“

مولوی الذار الحق صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھ سے سید محمود مرحوم کا خط مولوی چراغ علی کے نام دیکھا جس میں سید محمود مرحوم نے مولوی صاحب کے وسیع معلومات اور ان کی انگریزی دانی اور انگریزی کی بڑی تعریف کی تھی۔

علاوہ مذہبی تصانیف کے جن کا ذکر مفصل طور پر الگ کیا جا چکا یہاں ان کی بعض ان تالیفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو انہوں نے سرکاری تعلق اور حیثیت سے لکھیں یہ سب انگریزی زبان میں ہیں۔

(۱) بجٹ (موازنہ) سب سے اول مولوی چراغ علی مرحوم نے تیار کیا۔ اگرچہ موازنہ اب کچھ کا کچھ ہو گیا ہے اور خاصہ ایک دفتر ہے۔ لیکن بعض اہل لر اے کا یہ قول ہے کہ جو اختصار اور صفائی اس موازنہ میں پائی جاتی ہے وہ موجودہ موازنہ میں نہیں۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ آج کل موازنہ کی ترتیب میں بہت کچھ ترقی ہوئی ہے لیکن بقواسے الفضل للمتقدم فضیلت کی دستار مولوی صاحب مرحوم ہی کے سر رہے گی۔

(۲) انٹرنیشنل رپورٹ (رپورٹ نظم و نسق) بابت ۱۹۵۵ء لکھی جو چھ سو سینتیس بڑے بڑے صفحات پر ہے۔ اس قسم کی پہلی رپورٹ ہے۔ اور بعد ازاں جتنی رپورٹیں لکھی گئی وہ سب اسی کی پیروی میں لکھی گئیں۔

(۳) حیدر آباد (دکن) انڈر سر سالار جنگ - یہ کتاب چار ضخیم جلدوں میں ہے اور ریاست کی انتظامی حیثیت سے نہایت قابل قدر اور بے مثل کتاب ہے۔ مولوی صاحب مرحوم نے اس کے لکھنے میں بڑی محنت اور جان کا ہی سے کام لیا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر بجٹ اس میں ان تمام انتظامات اور اصلاحات سے ہے جو سر سالار جنگ اعظم کے عہد میں عمل میں آئیں۔ لیکن جس انتظام اور صفیہ پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے اسے ابتداء سے لیا ہے اور اس کی اصل، تغیرات، وجہ تسمیہ و تاریخی حیثیت وغیرہ کو متقن طور سے بیان کیا ہے اور اس کے متعلق تمام مواد اور احادیث گوشواروں کی صورت میں مہیا کر دیا ہے۔ علاوہ اس تاریخی اور انتظامی حیثیت کے ساتھ ساتھ ممالک محروسہ سرکاری کا مقابلہ اس پاس کے صوبہ

۲۱
 سے بھی کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے بغیر کوئی شخص حیدرآباد
 کی گزشتہ اور موجودہ حالت انتظامی سے پورا واقف نہیں ہو سکتا خصوصاً
 جن لوگوں کے ہاتھ میں انتظام کی باگ ہے، انہیں اس کتاب کا مطالعہ
 کرنا بہت ضروری بلکہ لازمی و لازم ہے۔ اس کتاب کو مولوی صاحب مرحوم
 نے نواب سرسالا جنگ کے نام سے معنون کیا ہے۔ اگرچہ کتاب نواب
 صاحب مرحوم کے زمانہ میں آپ کی اجازت سے لکھی اور چھپنی شروع
 ہو گئی تھی، لیکن افسوس ہے کہ وہ اس کے اختتام سے قبل راہی ملک بقا
 ہو گئے بعد میں فاضل مؤلف نے اپنی احسانندی کے اظہار میں نواب مرحوم
 کے نام سے اسے منسوب کیا۔ انگریزی اخبارات نے اس پر بہت
 عمدہ عمدہ ریویو کئے ہیں اور فاضل مؤلف کی محنت و تحقیق کی داد دی ہے۔
 چنانچہ بمبئی گزٹ اپنے نمبر مورخہ ۱۸ اکتوبر ۱۸۸۲ء میں اس کتاب پر
 ریویو کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”مولوی چراغ علی نے اپنی کتاب کے تاریخی اور اعلیٰ حصہ میں
 بڑی محنت اور احتیاط صرف کی ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ وہ حصہ ہے
 جس میں موجودہ نظم و نسق کی کیفیت درج ہے۔ اس میں تجسس ناظرین
 اُن مختلف محکموں اور سررشتوں کے طرز عمل اور حقیقت کو دیکھیں گے جو
 سرسالا جنگ کی بدولت ایسے وقت میں ظہور میں آئے جبکہ بے عنوانی
 اور بے ترتیبی پھیلی ہوئی تھی اور انہوں نے نظم و ترتیب کی صورت قائم کی۔“
 اسی طرح اُس وقت کے ریڈیٹنٹ مسٹر کارڈی نے اپنے خط مورخہ
 ۱۸ اکتوبر ۱۸۸۲ء میں مولوی صاحب مرحوم کے نام ہے اس کتاب کی
 بہت تعریف لکھی ہے۔

by the
 author

اسی کا ایک ضمیمہ صرف خاص اندر سر سالار جنگ ہے۔ جن میں
 اُن اصلاحات و ترقیات کا ذکر ہے جو سر سالار جنگ کی تدبیر و
 دانشمندی سے علاقہ صرف خاص میں عمل میں آئیں۔
 (۳) جاگیرات و جاگیرداران۔ افسوس یہ کتاب ناتمام رہ گئی۔ مولوی صاحب
 ارادہ تھا کہ اس میں تمام جاگیرداران ممالک محروسہ سرکار عالی کی اصل اور
 تاریخ، اُن کا رقبہ اور آمدنی، پیداوار، حرقت و صنعت، اور دیگر تمام خوب
 اور مفصل حالات درج کریں۔ لیکن اس کے لئے انہیں مواد بہم پہنچانے
 میں بہت دقت پیش آئی یہاں کے جاگیردار صاحبان مولوی صاحب کے
 اس کام کو غالباً شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے، اور مراسلوں کے جواب میں
 حوصلہ شکن تساہل سے کام لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مرحوم کی زندگی میں
 یہ کتاب ختم نہ ہونے پائی۔ اور اُن کے بعد جو لوگ عمدہ فاضل سکریٹری
 پر اُن کے جانشین ہوئے۔ اُن میں سے نہ کسی کو اس سے دلچسپی تھی
 اور نہ اتنی فرصت کہ اس کام کو انجام تک پہنچا۔ لیکن اس میں شک
 نہیں کہ اگر یہ کتاب لکھی جاتی تو نہ صرف دلچسپ ہوتی بلکہ بہت سی
 عمدہ معلومات کا خزانہ ہوتا جو گورنمنٹ اور ملک دونوں کے لئے مفید ہوتا۔
 غرض مولوی چراغ علی مرحوم نہ صرف بحیثیت ایک مصنف کے
 بلکہ بحیثیت ایک عام انسان کے بھی ایک عجیب و غریب شخص تھے،
 اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نسبت رائے قائم کرنے میں اکثر لوگوں کو غافلہ
 ہوا ہے۔ عموماً ہر شخص دوسرے سے اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق
 قیاس کرتا ہے، اور چونکہ وہ تقریباً ہر شخص سے جدا اور نرالی طبیعت
 رکھتے تھے اس لئے بہت کم لوگ ایسے تھے جو ان کی صحیح طور پر فہم

کر سکتے تھے۔ مثلاً مولوی صاحب مرحوم ایک تو طبعاً خاموش طبع تھے دوسرے
 انہیں اسپینہ وقت کی قدر بہت تھی۔ وہ ایسی بیش بہا شے کو فغیر باتوں
 میں ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے چنانچہ اسی وجہ سے وہ عام طور پر لوگوں سے
 طے سے بہت گھبراتے تھے اور جو لوگ طے آتے تھے ان سے صرف کام کی
 بات کے سوا کچھ دوسری بات نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ بہت
 جلد ملاقات ختم ہو جائے۔ اور جو کوئی خواہ مخواہ دیر لگاتا تھا اور نہیں ملتا
 تھا تو وہ بہت جبر ہوتے تھے، کبھی اخبار اٹھلاتے، کبھی کتاب پڑھنے
 لگتے۔ عام طور پر بہت کم سخن تھے، بہت اختصار کے ساتھ اپنا مطلب
 ادا کرتے تھے، اور سوائے بعض ہم مذاق اصحاب کے کسی سے زیادہ باتیں
 نہیں کرتے تھے لیکن چھوٹے بچوں سے بے تکلف باتیں کرتے تھے اور ان
 سے مزے مزے کے سوالات کرتے، اور ان کے سوالوں کے جواب نہایت
 شرح و بسط اور خوبی کے ساتھ دیتے۔ مثلاً اگر کسی بچے نے کسی پودے کی
 نسبت پوچھا تو آپ پورا حال اس پودے کا اور پودوں کی نشوونما اور
 آب و ہوا اور زمین کے اثر کا بیان کر دیتے اور ان چھوٹی چھوٹی سنگر
 مشکل باتوں کو نہایت صفائی کے ساتھ سمجھاتے تھے۔ لیکن جب لڑکا
 سیما ہو جاتا اور اس میں ادب و تمیز پیدا ہو جاتی تو پھر اس سے باتیں
 کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ چھوٹے بچوں میں جو بھولاپن
 خیال کے ظاہر کرنے میں بے تکلفی اور سادگی، گفتگو میں سیدھے سادے
 اور سب سے بڑھ کر جو مساوات ہوتی ہیں وہ بڑے ہو کر نہیں رہتی۔
 بڑے ہو کر خیال کے ظاہر کرنے میں کچھ تو قنصع اور کچھ ادب اور محافطہ
 ہوتا ہے، پھر مساوات کا خیال بھی نہیں رہتا، خود دی و بزرگی کے خیالات

پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باتیں کرتے ہوئے چھوٹے بچے زیادہ
 پیارے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بڑا لڑکا والا ہو تو اس وقت انہیں بہت
 کچھ سکھا سکتا ہے۔ مولوی صاحب مرحوم اپنے دوستوں اور عزیز واقربا
 سے بھی بہت سلوک کرتے تھے لیکن کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے
 تھے۔ روپیہ پیسہ کی بالکل محبت نہیں تھی بہت حیرت انگیز اور عجیب طریقہ
 واقف ہوئے تھے، نوکروں پر کبھی سختی نہیں کرتے تھے، نہ کبھی کسی معاملہ
 میں ان سے باز پرس کرتے، اور نہ کبھی کوئی سخت کلمہ کہتے۔ بعض
 اوقات ایسا ہوا کہ کسی نوکر نے ان کی کوئی عزیز یا بیش قیمت چیز ڈال دی
 مگر خفا ہوتا تو درکنار انہوں نے پوچھا تاکہ نہیں کہ کیونکر ڈالی اور کس نے
 توڑی۔ مولوی صاحب مرحوم کے بھتیجے مولوی محمد علی صاحب جو نیک
 سیرتی اور سادگی میں اپنے والد مرحوم اور چچاؤں کی سچی یادگار ہیں، راقم
 سے فرماتے تھے کہ رات کا کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جب ہم نے انہیں
 کام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ تھوڑی دیر سوئے، پھر اٹھ کر لکھنے یا پڑھنے
 بیٹھ گئے، اور پھر سو گئے، اور اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے کمرے
 میں بیٹھے لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ ذیابیطس کی شکایت
 تھی، پانی زیادہ پیتے تھے، اور یوں بھی رات کے وقت وہ اکثر کام کرتے
 رہتے تھے لیکن کبھی کسی نوکر کو نہ بلا تے اور خود ہی سب کام کر لیتے تھے۔
 غرض مولوی صاحب مرحوم ایک کم سخن، خاموش طبع، فلاسفر مزاج
 کوہ وقار، عالی خیال شخص تھے۔ کبھی اپنا وقت بیکار ضائع جانے نہیں
 دیتے تھے۔ ہر وقت مطالعہ یا غور و فکر یا لکھنے میں مصروف رہتے تھے۔
 اور ایسے وقت میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ یہی نہیں کہ بات چیت

کھم کرتے ہوں بلکہ فضول اور زاید باتوں سے انہیں طبعی نفرت تھی۔ یہ حال غیروں ہی سے نہ تھا بلکہ بیوی بچوں سے بھی یہی کیفیت تھی۔ سب کی سب لیتے تھے مگر اپنی کچھ نہیں کہتے تھے، کبھی کسی سے مناظرہ اور بحث نہیں کرتے تھے، کوئی کچھ کہا کرے، انہیں جو کچھ کرنا ہوتا تھا کر گزرتے تھے۔ سب کی سب لیتے ہیں لیکن اپنی کچھ کہتے نہیں { حالی ہے کوئی بھیدی اور ان کا راز وہاں سب سے الگ }

وقار اور منان اُن پر ختم تھی، استقلال میں پہاڑ تھے، آزاد خیال ایسے تھے کہ سچ بات کہنے یا لکھنے میں کہیں نہ چوکتے تھے، مطالبہ اور تحقیق میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے، اسلام کے سچے حامی تھے، اور اُن کی عمر اور محنت کا زیادہ حصہ اسی میں گزرا۔ اُن سے پہلے صرف دو شخصوں نے انگریزی زبان میں پوروپین مصنفین کے اعتراضات کی تردید اور اسلام کی حمایت میں کتابیں لکھی تھیں، ایک تو مسیحی جن کی کتاب خطبات کا ترجمہ انگریزی میں ہوا اور دوسرے رائٹس انریبل مولوی سید امیر علی بقا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس تحقیق و تفریق کے ساتھ مولوی پیرا علی مرحوم نے اس بحث پر کتابیں لکھی ہیں اُس کی اس وقت تک نظیر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خود اُن کے حریف ریورنڈ کینن میکال نے اُن کے علم و فضل اور تحقیق کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن باوجود اس کے نہایت بے نصیب تھے اور کسی مذہب و ملت سے انہیں خصوصیت یا پر خاش یہ تھی یہاں تک کہ وہ اسلامی فرقوں میں سے بھی کسی سے تعلق نہیں رکھتے تھے چنانچہ گزشتہ مردم شماری سے قبل جب مردم شماری ہوئی تو انہوں نے مذہب (فرقہ) کے خانہ میں اپنی بیوی کے نام کے سامنے لفظ شیعہ لکھ دیا، لیکن اپنے

اور اپنے بیٹوں کے نام کے مقابل صفر صفر لکھ دئے۔ اس سے ان کی کیاں
بے قصبتی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اس اسلام کو جس کی تعلیم قرآن نے کی ہے حقیقی
مذہب خیال کرتے تھے، اور باقی تمام تفریقوں کو فضول اور بچہ سمجھتے تھے۔
اس موقع پر یہ واقعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ جس ہم مولوی صاحب
مرحوم کی حالات کی جستجو میں تھے تو ہمیں مولوی صاحب کے کاغذات میں
سے چند خطوط مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مرحوم کے بھی ملے جو انہوں نے
مولوی صاحب کو لکھے تھے اور اپنی مشہور اور پرزور کتاب براہین احمدیہ کی
تالیف میں مدد طلب کی تھی۔ چنانچہ مرزا صاحب اپنے ایک خط میں کہتے
ہیں کہ ”آپ کا افتخار نامہ محبت آمود . . . عذر و رودلایا۔ اگرچہ پہلے
سے مجھ کو بہ نیت الزام خصم اجتماع براہین قطعیہ اثبات نبوت و حقیقت
قرآن شریف میں ایک عرصہ سے سرگرمی تھی مگر جناب کا ارشاد موجب
گرم جوشی و باعث اشتعال شعلہ حمیت اسلام علی صاحبہ السلام ہوا اور
موجب از یاد تقویت و توسیع حوصلہ خیال کیا گیا کہ جب آپ سا اولوالعزم صاحب
فضیلت دینی و دنیوی تہ دل سے حامی ہو، اور تائید دین حق میں دل
گرمی کا اظہار فرماوے تو بلا شائبہ ریب اس کو تائید غیبی خیال کرنا
چاہیے جزاکم اللہ نعم الجزاء . . . ماسوائے اس کے اگر اب تک
کچھ دلائل یا مضامین آپ نے نتائج طبع عالی سے جمع فرمائے ہوں تو وہ
بھی مرحمت ہوں۔“ ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں ”آپ کے
مضمون اثبات نبوت کی اب تک میں نے انتظار کی، پر اب تک نہ
کوئی عنایت نامہ یہ مضمون پہنچا، اس لئے آج مکرر تکلیف دیتا ہوں
کہ براہ عنایت بزرگانہ بہت جلد مضمون اثبات حقایق فرقان مجید

طیار کر کے میرے پاس بھیج دیں، اور میں نے بھی ایک کتاب جو دس حصے
 پر مشتمل ہے تصنیف کی ہے اور نام اس کا براہین احمدیہ علی حقائقہ کتاب
 القرآن والنبوة الحمد یہ رکھا ہے، اور صلاح یہ ہے کہ آپ کے فوائد جرائد بھی
 اُس میں درج کروں اور اپنے محقر کلام سے اُن کو زیب و زینت بخشوں۔
 سو اس امر میں آپ توقف نہ فرماویں اور جہاں تک جلد ہو سکے مجھ کو
 مضمون مبارک اپنے سے ممنون فرماویں۔ اس کے بعد پنجاب میں آریا
 کے شور و شغب اور عداوت اسلام کا کسی قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے
 اور آخر میں لکھا ہے کہ ”دوسری گزارش یہ ہے کہ اگرچہ میں نے ایک
 جگہ سے وید کا انگریزی ترجمہ بھی طلب کیا ہے، اور امید ہے کہ عمقریب آجگا
 اور سنڈٹ دیا نند کی وید بھاش کی کئی جلدیں بھی میرے پاس ہیں،
 اور اُن کا ستیا ارتھ پر کاش بھی موجود ہے، لیکن تاہم آپ کو بھی تکلیف
 دیتا ہوں کہ آپ کو چوائی ذاتی تحقیقات سے اعتراض ہنود پر معلوم
 ہوئے ہوں یا جو دین پر اعتراض ہوتے ہوں، اُن اعتراضوں کو ضرور
 ہمراہ دوسرے مضمون اپنے کے بھیج دیں۔ لیکن یہ خیال رہے کہ کتب
 مسئلہ آریہ سماج کی صرف وید اور منواسمیت ہے، اور دوسری کتابوں کی
 مستند نہیں سمجھتے بلکہ پرانوں وغیرہ کو محض جھوٹی کتابیں سمجھتے ہیں۔
 میں اس جستجو میں بھی ہوں کہ علاوہ اثبات نبوت حضرت پیغمبر صلی
 علیہ وسلم کے ہنود کے وید اور اُن کے دین پر بھی سخت سخت اعتراض
 کئے جائیں کیونکہ اکثر جاہل ایسے بھی ہیں کہ جب تک اپنی کتاب کا تائید
 اور باطل اور خلاف حق ہونا ان کے ذہن نشین نہ ہو تب تک کو کسی
 ہی خوبیاں اور دلائل حقایقہ قرآن مجید کے اُن پر ثابت کئے جائیں۔

اپنے دین کی طرف داری سے باز نہیں آتے، اور یہی دل میں کہتے ہیں کہ ہم اسی میں گزارہ کر لیں گے۔ سو میرا ارادہ ہے کہ اس تحقیقات اور آپ کے مضمون کو بطور حاشیہ کے کتاب کے اندر درج کر دوں گا۔ ایک اور خط مورخہ ۱۹ فروری ۱۹۴۹ء میں تحریر فرماتے ہیں ”فرقان مجید کے امدادی اور کلام الہی ہونے کے ثبوت میں آپ کا مدد کرنا باعث ممنونی ہے نہ بہت ناگواری۔ میں نے بھی اسی بارے میں ایک چھوٹا سا رسالہ تالیف کرنا شروع کیا ہے۔ اور خدا کے فضل سے یقین کرتا ہوں کہ عنقریب چھپ کر شائع ہو جائیگا۔ آپ کی اگر مرضی ہو تو وجوہات صداقت قرآن جو آپ کے دل پر القا ہوں میرے پاس بھیج دیں، تا اُسے رسالہ میں حسب موقع اندراج پا جائے یا سفیر ہند میں..... لیکن جو براہین (جیسے معجزات وغیرہ) زمانہ گزشتہ سے تعلق رکھتے ہوں ان کا تحریر کرنا ضروری نہیں، کہ منقولات مخالف پر حجت قویہ نہیں آسکتیں۔ جو نفس الامر میں خوبی اور عمدگی کتاب اللہ میں پائی جاسے یا جو عند العقل اُس کی ضرورت ہو وہ دکھلائی چاہئے۔ بہر صورت میں اُس دن بہت خوش ہوں گا کہ جب میری نظر آپ کے مضمون پر پڑے گی۔ آپ بمقتضا اس کے کہ الکریم اذ اوعد۔ وفا مضمون تحریر فرماویں۔ لیکن یہ کوشش کریں کہ کہیف ما اتفق مجھ کو اس سے اطلاع ہو جائے۔ اور آخر میں دُعا کرتا ہوں کہ خدا ہم کو اور آپ کو جلد تر توفیق بختے کہ منکر کتاب الہی کو ذلک جواب سے ملزم اور نادام کریں، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ اس کے بعد ایک دوسرے خط مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۴۹ء میں تحریر فرماتے ہیں ”کتاب (براہین احمدیہ) ڈیڑھ سو جز ہے جس کی لاگت تخمیناً نو سو چالیس روپے

اور آپ کی تحریر محققانہ ملتی ہو کر اور بھی زیادہ ضخامت ہو جائیگی، ان تحریروں سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب مرحوم نے مرزا صاحب مرحوم کو براہین احمدیہ کی تالیف میں بعض مضامین سے مدد دی ہے۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب مرحوم کو حمایت و حفاظت اسلام کا کس قدر خیال تھا۔ یعنی خود تو وہ یہ کام کرتے ہی تھے مگر دوسروں کو بھی اس میں مدد دینے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ جب مولوی احمد حسین صاحب امرہوی نے اپنی کتاب تاویل القرآن شائع کی تو مولوی صاحب مرحوم نے بطور امداد کے سو روپیہ مصنف کی خدمت میں بھیجے۔ اسی طرح جو لوگ حمایت اسلام میں کتابیں شائع کرتے تھے ان کی کسی نہ کسی طرح امداد کرتے تھے اور اکثر متعدد جلدیں ان کی کتابوں کی خرید فرماتے تھے، چنانچہ مولوی عجمی صاحب کی کتاب پیغام محمدی کئی سو جلدیں خرید کر دکن میں تقسیم کر دیں۔

وہ مہمانہ قد اور بھاری جسم کے آدمی تھے، چہرے سے اُن کے عرب واسطہ اور تانختہ چہرے تھے، چہرہ بھاری بھر کم، سر بڑا، اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور دیکھنے سے رعب اور اثر پڑتا تھا۔ اُن کے اکثر ہم عصر اور ہم مرتبہ لوگ اُن کا بہت احترام اور بہت ادب کرتے تھے اور اس طرح ملتے تھے، جیسے چھوٹے بڑوں سے ملتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علاوہ شکل و صورت کے لوگوں پر اُن کے علم و فضل اور قابلیت کا بھی رعب پڑتا تھا۔

حیدرآباد میں جاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی فتنہ بپا رہتا ہے، اور ایک بکھیرے سے نجات نہیں ملتی کہ دوسرا جھکڑا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس طرح

سے رہے، جیسے طوفان موج خیز میں لائٹ ہو۔ حالانکہ وہ ہمیشہ بڑے بڑے عہدوں پر رہے لیکن کبھی کسی جھگڑے، کسی سازش، کسی پولیٹیکل سوشل تحریک میں اُن کا نام نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ دھڑے بند یوں سے الگ رہے، نہ اپنا کوئی جتھا بنایا اور نہ کسی کے جتھے میں شریک ہوئے۔ وہ اپنے تمام سرکاری، نیز خانگی امور میں ہر قسم کے تعصبات، بڑی تھے، وہ ان سب جھگڑوں کو فضول اور بیج سمجھتے تھے، ان کی توجہ اور اُن کا دل کہیں اور تھا۔

پاک ہیں آلائشوں میں بندشوں میں بے لگاؤ، حالی
رہتے ہیں دنیا میں سب کے درمیان سب سے الگ { حالی
جو لوگ یہاں کامیابی اور عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انہیں
مولوی چراغ علی مرحوم کی مثال پیش نظر رکھنی چاہئے، اور یہ یاد رکھنا چاہئے
کہ زمین شور میں قلبہ رانی کا نتیجہ سوائے ندامت کے کچھ نہیں۔ انہیں
مولوی چراغ علی مرحوم کی طرح اُس زرخیز زمین میں تخم ریزی کی کوشش
کرنی چاہئے جس کے نتائج اب تک بار آور ہیں، اور جس کی وجہ سے
اُن کا نام ہمیشہ عزت و حرمت کے ساتھ یاد کیا جائیگا۔

بارے دنیا میں رہو، عجزہ یا شاد رہو { میر
ایسا کچھ کر کے چلو یاں کہ بہت یاد رہو {

وفات

اگر صد سال مانی اور کی روز بیاید رفت زین کاخ دل افروز
مرحوم کو دنیا بے بیس کی شکایت تو پہلے ہی سے تھی، اب اسی کے

اثر سے ایک گلی دہنی کینٹی اور گردن کے درمیان دائرہ کے نیچے نمودار ہوئی، ڈاکٹر ہیران کے فیملی ڈاکٹر تھے۔ اور ڈاکٹر لاری مشہور مسرجن و سابق ناظم محکمہ طبابت سرکار عالی کی یہ رائے ہوئی کہ عمل جراحی کیا جائے۔ اس وقت تک مرحوم بالکل تندرست اور صحیح معلوم ہوتے تھے اور سرکاری کام میں برابر مصروف تھے۔ چنانچہ حسب مشورہ باہمی ڈاکٹر لاری نے نشتر دیا۔ اس کے بعد صحت میں یک بارگی فرق آگیا اور ضعف طاری ہو گیا۔ بعد ازاں دو تین بار پھر نشتر کیا گیا اور ہر بار حالت ردی ہوتی گئی اور زہر آلود خون پھیلتا گیا۔ حالانکہ یہ زخم بہت ہی نازک ہو گیا تھا اور بکے پھوٹے سے زیادہ اس میں تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب ڈاکٹر زخم صاف کرتا اور اسے اندر باہر سے صاف کر کے دھوتا تھا، تو مولوی صاحب خاموش اسی طرح بیٹھے رہتے تھے، کیا مجال جو جو زبان سے اُف نکل جائے، یا تیور سے کسی قسم کی درد یا تکلیف کا اظہار ہو، چونکہ حالت ناقابل اطمینان تھی لہذا مولوی صاحب اور اُن کے اعزہ و احباب کی یہ رائے قرار پائی کہ بیٹی جاکر علاج کیا جائے۔ چنانچہ روز سہ شنبہ بتاریخ ۱۱ جون ۱۹۷۷ء مرحوم مع اہل و عیال کے بھی تشریف لے گئے۔ وہاں بڑے بڑے حاذق ڈاکٹروں نے علاج کیا۔ مگر تیرکمان سے نکل چکا تھا، حالت بہت ردی ہو چکی تھی زہر آلود خون جسم میں پھیل گیا تھا۔ حکیموں اور ڈاکٹروں کی حذاقت اور چارہ سازی دھری رہ گئی، اور حکمت و تدبیر کچھ کارگر نہ ہوئی۔ وہ وقت جو گھٹنے والا نہیں ہے اور جس سے کوئی جان داز بچ نہیں سکتا آخر پہنچا۔ پندرہویں جون روز شنبہ صبح کے آٹھ بجے سے تنفس شروع ہو گیا اور گیارہ بجے بجتے

دارقنا کا مسافر زندگی کی پچاس منزلیں طے کر کے راہی ملک بقا ہوا۔ اِنَّا بَقَدْرُ
اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ۝ ۱۰۰
کُلُّ مَنْ عَلَيْنَا فَاَنٌ ۚ وَنُخَبِّرُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ الْاَكْرَامِ

مرحوم بھیجی کے قبرستان میں دفن ہوئے

انسان نہیں رہتا، لیکن اُس کے اعمال رہ جاتے ہیں، جو کسی کے
مٹائے نہیں مٹ سکتے۔ یہی اس کی پونجی، یہی اُس کی ال اولاد اور یہی
اُس کی کماٹی ہے۔ اولاد مرحوم کی یہی ہے یعنی پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں اور
بفضل خدا سب کے سب صحیح سلامت اور بقیہ حیات ہیں۔ اور اولاد
کس کے نہیں جوتی اور کون جاندار ہے جو اس پر قادر نہیں، بلکہ جتنے آدمے
اور ذلیل جانور ہیں اتنی ہی اُن کے زیادہ اولاد ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض
کیڑے ایسے ہیں کہ اُن کے چند گھنٹوں میں ہزاروں لاکھوں بچے پیدا ہوتے
اور مر جاتے ہیں۔ لیکن انسان کا نام اس کے کام سے ہے۔ آج جو مرحوم
کو یاد کر رہے ہیں تو کیا اُن کی اولاد اور مکانات اور جاہ و ثروت کی وجہ
سے ہرگز نہیں۔ یہ سب آتی جاتی چیزیں ہیں۔ بلکہ اُن کے کیریکٹر اور
کام کی وجہ سے۔ اور ہم کیا یاد کر رہے ہیں، بلکہ اُن کا کیریکٹر اور اُن کا کام
خود ہیں اُن کی یاد دلارہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اُن کی
کتابیں شوق سے پڑھتے، اُن کا ترجمہ کرتے اور انہیں یاد کرتے ہیں
اور اُن کے نیک نام اور کام کی یاد دوسروں کو دلاتے ہیں۔ بس یہی
ایک چیز ہے جو مرحوم کو زندہ رکھے گی اور یہی ایک چیز ہے جو دنیا میں
اللہ کے نیک بندوں کو زندہ رکھتی ہے۔

مرحوم کی وفات پر تمام اردو انگریزی اخبارات میں اظہارِ افسوس

و ملال کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں ہم بخوف کرتے ہیں۔ ایک نواب سر قارالامرا افسوس جو انہوں نے سرکار کی طرف سے اور شائع ہوا۔ دوسرا سر سید کا نام الم جو اس دردناک خبر کے سننے ہی انہوں نے

تہذیب الاخلاق میں لکھا تھا۔ حقیقت میں یہ دونو تحریریں سچی اور دل سے لکھی گئی تھیں۔ ”مولوی چراغ علی کی وفات سے ریاست کا ایسا بے لاگ بے لوث، مستقل مزاج، تجربہ کار

عہدہ دار جان رہا کہ پھر اس کا بدل نہ ملا۔ اُدھر قوم میں سے ایک حائے نکت اور فاضل محقق گم ہو گیا۔ جن مضامین پر مولوی چراغ علی مرحوم نے قلم اٹھایا ہے اُس پر اور بھی بہت سے لکھنے والے پیدا ہو گئے ہیں اور زمانہ آئندہ اس سے بھی بہتر لوگ پیدا کریں گے۔ لیکن ایسے دھن کے بچے، دُنیا و مافیہا سے بے خبر اور اپنے کام میں ہمہ تن محو، مشکل سے پیدا ہوں گے۔“

(از جریدہ اعلامیہ احکام سرکار نظام الملک آصف جاہ، جلد بست و ششم نمبر چہل و یکم مطبوعہ ہفتدہم امرداد ماہ الہی ۱۳۳۲ھ مطابق مئی ام ذی الحجہ ۱۳۳۲ھ)۔
”نواب مدارالمہام سرکار عالی نے نہایت درجہ افسوس کے ساتھ سنا کہ مولوی چراغ علی صاحب اعظم بایرجنگ بہادر محمد مال و فیض سرکار عالی نے بتاریخ ہشتم امرداد ۱۳۳۲ھ بروز شنبہ بمقام ممبئی جہاں وہ علیل ہو کر بغرض علاج و تبدیل آب و ہوا گئے تھے، انتقال کیا۔ مرحوم ایک نہایت لائق کار گزار و اوقات کار ذی علم مستقل مزاج، اور سنجیدہ عہدہ دار تھے۔ نواب مدارالمہام سرکار عالی کو انہوں نے افسوس کرتے ہیں کہ طبقہ عہدہ داران میں سے مولوی چراغ علی صاحب مرحوم کے ایسے منتخب اور برگزیدہ شخص کے انتقال سے سرکار کو حقیقت بہت نقصان پہنچا۔“ (صفحہ ۳۹ و ۴۰ نشان ۱۶۴)۔

(از تہذیب الاخلاق علی گڑھ) سلسلہ سوم جلد دوم۔ مطبوعہ یکم محرم الحرام ۱۳۱۳ھ۔
”افسوس! ہزار افسوس! صد ہزار افسوس! کہ پندرہویں جون ۱۸۹۵ء کو نواب علی بایرجنگ مولوی چراغ علی نے بمقام ممبئی چار ہفتہ کی بیماری میں انتقال کیا۔ اُن کا خط خود اُن کے ہاتھ لکھا

لکھا ہوا موضوع نم جون مقام حیدرآباد سے ہمارے پاس آیا تھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ تین ہفتہ سے بیمار ہوں، ڈاکٹر کے نیچے ایک گٹھنی ٹکلی ہے، ٹی اکٹروں نے اس اندیشہ سے کہ مغز میں دم نہ ہو جائے کلور فارم کا عمل کر کے کاٹا اور بعد میں پھر دوبارہ کلور فارم کا عمل کیا بہت ہی کمزور ہو گیا ہوں، کھانا پینا نہیں، چلنا پھرنا موقوف، مگر اب رحم بھرتا چلا آتا ہے، اور ارادہ ہے کہ تبدیل آب و ہوا کے لئے بمبئی جاؤں۔ اس کے بعد بارہویں جون کا بمبئی سے انہیں کا بھیجا ہوا تار ہمارے پاس آیا کہ میں بمبئی آ گیا ہوں۔ افسوس کہ پندرہویں تاریخ کو جب کہ کم بعض کا خدات اُن کے نام روانہ کر رہے تھے اور خیر و عافیت چاہ رہے تھے، اُسی وقت انہوں نے بمبئی میں انتقال کیا۔

مولوی حیدر علی مرحوم ایک بے مثل اور مرج و مرجان شخص تھے۔ ہمارے کالج کے ٹرسٹی اور بہت بڑے معاون تھے، حیدرآباد میں سالانہ جنگ اعظم نے اُن کو بلایا تھا اس زمانے سے اس وقت تک متعدد انقلابات حیدرآباد میں ہوئے اور پارٹیاں بھی قائم ہوئیں مگر اُن کو بجز اپنے کام کے کسی سے کچھ کام نہ تھا۔ اُن کو بجز اپنے کام یا علمی مشغلے کے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ حیدرآباد میں یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔

متعدد علوم میں نہایت اعلیٰ درجہ کی دستگاہ تھی۔ عربی علوم کے عالم تھے۔ فارسی نہایت عمدہ جانتے تھے اور بولتے تھے، عبری و کالڈی میں نہایت اچھی دستگاہ رکھتے تھے۔ لٹریچر اور گریک بقدر کارروائی جانتے تھے۔ اعلیٰ درجہ کے مصنف تھے۔ انگریزی زبان میں بھی انہوں نے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ مذہب اسلام کے ایک فدا سقر حامی تھے۔ ہمارے بڑے دوست تھے۔ ایسی جویوں کے شخص کا انتقال کرنا ایسے زمانے میں کہ انکی عمر کچھ زیادہ تھی نہایت نوسل و سرخ کے لائق ہے (انکے وانا الیہ اجمعین) افسوس ہے کہ وہ ممنون اور لاهل سوال کا جواب جو انہوں نے تہذیب میں لکھنا چاہتا تھا نام رہ گیا، اور اب امید نہیں کہ کوئی شخص اس لاهل سوال کو حل کرے گا۔

مرحوم کے انتقال پر بہت سی تاریخیں لوگوں نے کہیں۔ اُن میں سے

چند بیان لکھی جاتی ہیں۔
 سید محمود مرحوم (خلف سرسید) نے بھی جو فارسی صنائع میں تاریخ کی
 صنعت کو بہت پسند کرتے تھے یہ تاریخ نکالی۔
 حیف چراغ علی از دنیا نہاں شد

۱۸۶۹۵

مولانا حالی مدظلہ العالی نے اسے نظم میں اس طرح موزوں فرمایا ہے۔
 زخمی از مرگ چراغ علی آمد بردل کہ از خاطر افکار بصد غم شد جہنت
 از خرد سال و فانش چو بختیم محمودا دشت نہاں حیف چراغ علی از دنیا گفت
 مولانا حالی نے خود بھی ایک قطعہ مرحوم کی وفات پر لکھا ہے جس میں
 گویا مرحوم کے کام اور کیرکیر کی کامل تصویر کھینچ دی ہے۔ وہ یہ ہے۔
 آہ آہ از حلت بے گاہ اعظم بای جنگ کرمیان رہ ز ہزاران عمان بچید و رفت
 حیف دنیا را بہ بیجاہ سالگی کردہ و ذاع بزم مارا بزم ماتم باز گردانید و رفت
 مستفیدان پیرہ کردہ دامن معنی بنوز مشتی از گنجینہ لعل و گہر پاشید و رفت
 از صی قبض کلکش ناشدہ سیراب خلق ساعتی برق ایمانی از افق تائید و رفت
 عقد ہا نکشودہ ماند و نمکدہ ہا نوشتہ ماند بہر جوی شیر کوہ بی ستون کندید و رفت
 کرد بی آذر خلق اعمال سلطانی ادا لئے ز کس بخید وئی کس را بر بنجائید و رفت
 یاوران قوم را تا زلیست یاورد و یار ہر چہ بتوانست در تائید شان کوشید و رفت
 از دل پردرد او گاہی صدی برخواست مدتی چون بحر کابل در نہاں جوشید و رفت
 طبع از اوش بہر ملت کہ یعنی صلح داشت درد دل خویش مدل بیگانہ در گنجید و رفت
 گزیدہ سال کس انجام او مرگست و لبس چوں شرر بر وضع دوران ہتوان جندید و رفت
 مولوی محمد اعظم صاحب چریا کوٹے نے بھی جو ایک عالم شخص ہیں او ایک

زمانے تک حیدر آباد میں ملازم تھے اور اس وظیفہ یا سب حسن خدمت ہیں ایک اچھا قطعہ تاریخی لکھا ہے جو ذیل میں درج کیا جاتا ہے :-

آن گرامی معتمد کریم رایش بیدنگ
محکم اخلاص ملی با ملت اسلام دانست
علم را جو ہر شناسے، قدردان اہل علم
با علم و فکرش مرغ ہما بر کستہ بال
باسیک روحی تنہی بود چون کوہ گران
بہر معینا دلش دریای گوہر خیز بود
شد نمایان ناگہاں از گوشہ رخسار او
بار بار از ہر اصلاحش برو نشتر زدند
رفقہ رفقہ شد بس اتر حال او در چند روز
عاقبت بے وقت مرگ انگشت گیتی را بود
الغرض چوں سخت ہستی بست از دنیای دنیا
سید محمد واحد علی صاحبہ کا کوری نے بھی مرحوم کی دو تاریخیں ایک

سنہ عیسوی میں دوسری ہجری نبوی میں کہی تھیں۔ جو یہ ہیں :-

۱۔ ہاتھی گھٹت از سرافشوس
۲۔ ہائے اعظم یار جفاٹ۔
گوہر شب چراغ بود نماہ
۱۲ ۱۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ عظیم احکام فی ارتقاء اسلام

عذرِ مشعر سے مسلمانانِ ہند کی حالت میں ایک انقلابِ عظیم پیدا ہوا۔ اگرچہ اقبال کبھی کامنہ موڑ چکا تھا۔ لیکن پھر بھی برائے نام باریک سا پردہ آنکھوں کے سامنے چایل تھا۔ اس پردہ کے اٹھتے ہی ادبِ باریکی جیسا رنگ اور مہیب تصویرِ نظروں کے آگے پھر گئی۔ رسی کے جلنے پر بھی بل ویسے ہی رہتے ہیں، نشہ اتر جانے پر بھی خوار کا اثر باقی رہتا ہے سب کچھ چھین جائے پر بھی غفلت وہی رہی۔ فرداً فرداً سب اپنی قسمت کے شکاری اور اپنے حال پر بالائے تہمہ لیکن بد بخت قوم کے حال نہ ابر پر کسی کو نظر نہ تھی اور جو کسی کے دل میں درد اٹھا بھی تو اتنی بہت اور سکھت کہال جو اس پر آشوب اور تاریک نئے میں

جب کہ ہر طرف یار و اغیار منہ کھولے بیٹھے تھے، اور زمین و آسمان و شمس
 ہوسے تھے اپنے اور اپنے بھائیوں کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہے۔
 قومیت کا خیال سالہا سال سے مٹ چکا تھا، اخوت اور محبت کے
 انزولوں سے محو ہو چکے تھے، البتہ مذہب سے محبت ضرور تھی، مگر وہ
 بھی نادان دوست کی محبت سے زیادہ نہ تھی۔ حکومت جاچکی تھی، اقبال
 منہ موڑ چکا تھا، دولت سے بہرہ نہ تھا، علم پاس نہ تھا، اغیار تو اغیار
 خود یار و مددگار جان کے لیو تھے، آفات کا نزول تھا، ادبار کی
 چٹرائی تھی۔ ایسے اڑے وقت پر، ایسے نازک زمانے میں، ایسے
 ہنگامہ خیز میں جب کہ نفسی نفسی کا عالم اور عزت و غیرت کا ماتم
 بپا تھا، اپنے بھائیوں کے کام آنا عین جواں مردی اور اصل انسانیت ہو۔
 جیت انسانی؟ تپیدن از تپ ہسایگان۔ دوسروں کی خدمت و برائی میں
 مسلمانوں کی حالت اس وقت اس بے سرو سامان اور لڑنے والے قافلہ
 کی سی تھی جو ایک لڑی دوق صحرائیں جا نکلا ہے، جہاں راستہ کا
 نشان کم ہے۔ زاد راہ مفقود ہے، ہر طرف سے طوفان بپا ہے۔
 مگر اس پر بھی ایک دوسرے سے لڑتے مرتے ہیں اور نفسانیت پر
 تلے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ غافل اور لاعقل ان کے
 رہبر و رہنما ہیں۔ اس بڑی وقت میں انہیں کسی ایک بندہ خدا اٹھتا ہے، جو
 انہیں راستہ دکھائے اور کھوی دولت کا نشان بتا کر آمادہ ہوتا ہوا قافلہ اس جگہ پہنچائے
 اُسے بے وقوف بتائیں۔ اور سب سے بڑھ کر ان کے لڑے لڑے کردہ اور گمراہ کن

۲۳
 رہنا اس کے دشمن ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ آپس کے لڑائی
 جھگڑے چھوڑ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس پر طرح طرح کی
 بدگمانیاں کی جاتی ہیں۔ اس کی محبت کو عداوت، اس کی ہمدردی کو
 بدخواہی اس کی دل سوزی کو خود غرضی پر محمول کیا جاتا ہے، وہ جو
 جو ان کی دل وہی کرتا ہے، وہ اس سے اور بدکتے ہیں، وہ جو
 جو ان کی فلاح و بہبود کی کوشش کرتا ہے وہ اور اس سے
 بدظن ہوتے ہیں۔ ایک عرصہ تک اس کی صدا صدابہ صہرا اور اس کی
 بے ریا کوشش سعی لا حاصل رہی۔ لیکن آخر اسکی صداقت نے فتح پائی۔
 اس کے غلوں نے سب کو قائل کر دیا۔ اسکی بے ریا فی نے خود غرضیوں کے ظلم کو
 توڑ دیا اور زمانے نے خود کھوئے کھرے کو پہچان لیا۔ جھوٹ کو زک ہوئی
 اور میدان سچ کے اٹھ رہا۔ جا الحق دزہتی الباطل۔

وہ کوئی انوکھا شخص نہ تھا۔ وہ ہمیں ہیں سے تھا۔ ہماری ہی سوسائٹی میں اس نے
 پرورش پائی تھی۔ وہ کوئی عالم و فاضل نہ تھا، مالدار اور دولت مند نہ تھا، صدا چاہ
 ذمی اثر نہ تھا، وہ ہر لحاظ سے ایک معمولی آدمی تھا۔ لیکن اس کا ایک دل ملا تھا۔
 جس میں درد تھا اور واقعات سے متاثر ہونے کی صلاحیت تھی۔ لیکن کیا کسی
 اور کے دل میں درد نہ تھا؟ ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ اس سے زیادہ ہو۔ لیکن اگر درد
 ہی درد ہو تو پھر انسان اس کے جذبہ اور زور میں اپنے سینے نہیں بندھا لیتا وہ
 آپسے باہر ہو جاتا اور کیڑے پھاڑ کر دینے لگتا ہے۔ ایسا محاورہ ہو جاتا ہے کہ اس کی
 ذہن "خیرش باز نیامد" تک پہنچ جاتی ہے، مگر اس درد کے ساتھ اُسے

دماغ بھی ویسا ہی عطا ہوا تھا۔ درد اس میں حرکت اور اشتعال پیدا کرتا تھا اور عقل اس کی قمریک پر اسے سیدھے راستہ سے بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ یہی ایک نئے مذہب اور خصوصاً اسلام کی تعلیم کا حاصل ہے کہ انسان نہ توجہ بات ہی سے، یا مغلوب ہو جائے کہ دنیا کے کام کا نہ رہے اور نہ درد سے خالی عقل ہی کا بندہ ہو جائے کہ ایک بگولے کی طرح دنیا میں مارا مارا پھرے۔ اس لئے ایسے نازک وقت میں قوم کو سنبھالنا ایک ایسے ہی شخص کا کام تھا جس کے سینہ میں درد پھول ہو اور اس کے ساتھ ہی روشن دماغ رکھتا ہو۔ دینار مراد و مجتہد ہونے کا حق ایسے ہی شخص کو حاصل ہے۔

انجیہ اسی کا طفیل ہے کہ ہم مسلمانوں میں ایک حرکت سی دیکھتے ہیں اسی نے ہمیں قومیت اور ہمدردی کا سبق پڑھایا۔ اسی نے ہمیں علم سکھنے کا شوق دلایا اسی نے ہمیں اپنے مذہب کی حقیقت سے واقف کیا اور دین و دنیا کو ساتھ ساتھ لے چلنے کی تعلیم دی۔

باوجود ان تمام بیش بہا اور بے نظیر خدمات اور احسانات کے جو سرسیدؒ نے اپنی قوم پر کئے اس نے اپنی مثال سے دنیا میں پھر ایک بار ثابت کر دیا کہ علم و فضل و تارفہ و فضیلت میں نہیں، حکمت و دانش یونیورسٹی کی ڈگریوں میں نہیں، لیاقت و قابلیت امتحان سے حاصل نہیں ہوتی۔ اور اگر بالفرض یہ سب کچھ ہوا بھی تو کیا کیا کتابوں کے تودے اور عوامہ فضیلت کے وزن سے انسان انسان بنتا ہے؟ نہیں بلکہ کچھ اوسر کا بھی اشارہ چاہیے

بعض "حاملان اسفار" اب تک اسی غام خیالی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایسے شخص کو جس نے کبھی باقاعدہ نصابِ نفاذ پڑھ کر فضیلت کی دستار حاصل نہیں کی، کیا حق حاصل تھا کہ وہ تفسیر لکھے یا جس نے کبھی علوم کی تحصیل کی نہیں اس کو علوم کی اشاعت اور اس کے متعلق رائے دینے کا کیا منصب تھا۔ لیکن ان کو کوٹھو کے چکرے باہر نکل کر اور آنکھوں پر ستارہ میری اُٹھا کر ذرا دنیا کو دیکھنا چاہیے۔

لیکن بڑی مشکل یہ تھی کہ قوم میں ایک خرابی نہ تھی کہ جس کی اصلاح کیجائے کوئی ایک بیماری نہ تھی جس کا علاج ہو۔ اس کی کوئی کل بھی سیدھی نہ تھی اور سرے پاؤں تک روگوں بھری تھی۔ یہ اسی کا دل و دماغ تھا کہ ہمت نہ ہارا اور ہر خرابی کا مقابلہ کرنے کے لئے آمادہ ہو گیا۔ وہ اس دہن میں ایسا لگا کر اپنے آپ کو بھول گیا۔ یہ جہاد کا وقت تھا۔ اور اس نے جہاد کیا۔ اور جہاد بھی کیا جہاد اکبر۔ یہاں اس کے بے مثال احسانات گنونا ایک قصہ طویل ہو جائیگا مختصر یہ کہ اگرچہ اس نے ہر قسم کی اصلاحات پر کمر باندھ لیا لیکن اس کی دور بین نظر نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جہاں مسلمان عورت و حکومت و علم و دولت کہو چکے ہیں، وہاں وہ اپنے سچے مذہب کو بھی فراموش کر چکے ہیں۔ اور یہی تمام خرابیوں کی جڑ اور سارے فساد کی اصل ہے۔ چنانچہ اس نے جان توڑ کر اس خرابی کا مقابلہ کیا۔ اور اپنی ساری ہمت و قوت اس میں صرف کر دی۔

دنیا کبھی ایک حالت پر نہیں رہتی، اس کی چیزیں گیاں کبھی کم نہیں ہوتیں، اور ہمیشہ کسی نہ کسی مسئلے اور کار و در دشواری رہتا ہے۔ اس زمانے میں

۶
 بھی یورپ میں علم و حکمت کا وہ سیلاب آیا کہ اس نے پچھلے دوروں پر پانی
 پھیر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ جب کسی خاص زمانے میں کسی خاص طرف
 میلان ہوتا ہے تو اس میں مبالغہ بھی بے حد ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت بھی
 کچھ ہوتی ہے۔ اور اس لئے انسان کی گذشتہ کوششوں کے مقابلہ میں اس
 خاص لحاظ سے بہت بڑی ترقی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اثر سے بڑے
 بڑے تغیر اور انقلاب ہوتے ہیں۔ فلسفہ اور مذہب کا سیر قدیم سے چلا آ رہا ہے
 اب اس دور میں سائنس نے نیا چولہا بدلا اور سارے عالم میں کھل جلی مچا دی
 تو اول اول اہل مذاہب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس کی عالمگیر اور حیرت انگیز
 ترقی دیکھ کر ششدر سے رہ گئے۔ مگر پھر وہ پچھلے اور سخیل کر اپنے بچاؤ کی فکر کرنے
 لگے مگر یہ ترقی یافتہ اقوام کی حالت تھی۔ لیکن دوسرے برآں قوم جس پر جبرائیت
 اور تعصب چھایا ہوا ہو، جس کے محقق اور معلم اپنے مقتدیوں سے زیادہ ناواقف
 اور جاہل ہوں! ہمارے علماء کی حالت اس وقت اصحاب کہف کی سی تھی،
 وہ اپنے ساتھ ساری دنیا کو وہیں سمجھ رہے تھے جہاں وہ تھے زمانہ کا تئیر اور اس
 دور کی خصوصیت ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی تھی اور آئے تو کیوں کر! جو یہ
 سمجھے کہ رات کو سویا اور صبح ہوتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اُسے کوئی کیوں کر سمجھا
 سکتا ہے کہ اس اثنا میں کئی صدیوں کا پھیر پڑ گیا ہے اور زمانہ میں ایک نیا دور
 شروع ہو گیا ہے۔

یہاں آلات حربے سے بدل گئے ہیں اور ہم ہیں کہ اپنی بوسیدہ تلوار
 ڈھال اور تیر و ترکش سنبھالے مقابلہ کے لئے چلے جا رہے ہیں۔ اور

چونکہ غنیم کی قوت کا اندازہ نہیں ہے اس لئے اسے بے حقیقت سمجھتے ہیں اور اپنی قوت پر نازان ہیں۔

سرسیدؒ نے دیکھا کہ اور تو ہم سب کچھ کہو چکے ہیں۔ کہیں ایسا ہنوکہ عزیز مذہب بھی اقد سے جاتا رہے۔ اور ہم کہیں کے نہ رہیں۔ وہ مذہب کی قوت اور اثر سے خوب واقف تھا اور جانتا تھا کہ ہم مذہب ہی کے بل پر دنیا میں اُٹھے تھے اور اب بھی اگر نکلے تو اسی کے سہارے سے سنبھلیں گے۔ اور اس لئے اپنی تمام اصلاحوں کی بنیاد مذہب پر رکھی۔ اور ساتھ ہی ان تمام توہمات باطلہ کے مٹانے کی کوشش کی جو مسلمانوں کی غلطی سے مذہب کا جزو بن گئے تھے اور ان تمام الزامات کو نہایت تحقیق اور شد و مد کے ساتھ رفع کیا جو اس نئے زمانہ میں اسلام پر ہر طرف سے وارد ہو رہے تھے۔ اس نے ان الزامات کا جواب قانون کی طرح کج بھٹی سے نہیں دیا بلکہ اس نے اس کے لئے ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈالی۔ کیونکہ پرانے قیام بے کار ہو چکے تھے۔ اور اس دم دھوی کے ساتھ اسلام کی حقانیت ثابت کی جس کی نظیر اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کام میں بعض اور بندگان خدا نے بھی جو اسلام سے محبت رکھتے تھے سرسیدؒ کا ہاتھ بٹایا۔ اور جس عظیم الشان کام کو سرسیدؒ نے انجام دیا تھا۔ اسی کی پیروی میں بھی ان لوگوں نے اپنی اپنی بساط کے موافق اسلام کی خدمت کی۔ ان میں زیادہ محقق، وسیع النظر اور زبردست مصنف، مولوی چرغ علی (نواب اعظم یار جنگاٹ بہادر) مرحوم تھے ان کی تقریباً تمام تصانیف اسلام کی

حمایت میں ہیں ان کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا
 مطالعہ کس قدر وسیع اس کی نظر کیسی غائر اور اس کی تحقیق کس پایہ کی تھی۔
 وہ لغاطی اور عبارت آرائی کچھ نہیں جانتے اور نہ ان کو فصاحت و بلاغت
 سے کچھ سروکار ہے، جیسا کہ اکثر مذہبی تصانیف کے مصنفین کا قاعدہ ہے
 مگر ان کی کتابیں معلومات علمی سے لبریز ہیں۔ واقعات کی تنقید و تنقیح، صحیح
 نتائج کے استخراج میں انہیں کمال حاصل ہے۔ وہ کبھی اپنی بحث سے الگ
 نہیں ہوتے، کبھی کوئی غیر متعلق بات نہیں کہتے اور نہ کبھی الزامی جواب
 دیتے ہیں۔ بلکہ امر زیر بحث کو ہمیشہ نظر رکھتے اور اس کے مالہ و علیہ پر ایک
 وسیع نظر ڈالتے ہیں، تمام واقعات متعلقہ کو جمع کر کے ان کی تنقید کرتے
 اور حتی الامکان قرآن مجید سے استدلال کرتے اور نہایت صحیح اور عجیب نتائج
 استنباط کرتے ہیں اور اسی میں وہ بڑے بڑے مستند لوگوں کی باتوں
 کو پیش کرتے ہیں یا ان کی غلطیوں پر نظر ڈالتے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس بات
 وہ لیتے ہیں اس پر اس خوبی اور جامعیت سے بحث کرتے ہیں کہ پھر اس میں
 کسی اور اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی۔ البتہ ایک کسر ان کی مذہبی تصانیف
 میں ضرور نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ ان کی تحریر میں گرمی نہیں اور یہ معلوم
 ہوتا ہے کہ سب سے ہر منطقی ایک ایسے بحث پر جس سے اُسے دلچسپی ہے بحث
 کرتا ہے۔ اور واقعات اور دلائل و براہین پیش کر کے بال کی کہاں کہاں
 رہا ہے حالانکہ مذہب کو منطق و استدلال سے اتنا تعلق نہیں جتنا کہ انسان
 کے جذبات لطیف یا وجدان قلب سے سہا ہوا اس لئے مذہب پر بحث

کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان رسمی قیود سے باہر نکل کر نظر ڈالے اور اس میں وہ جوش اور حرارت ہو جو ایک سرد مہر منطقی یا ایک کالیاں دینا میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب مرحوم کو مذہب کے اس حصے سے بحث تھی اور نہ وہ غالباً اس بحث کے اہل تھے۔ بلکہ ان کا مقصد مذہب کے صرف اس حصہ سے تعاجس کا تعلق امور دینا سے ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مذہب اسلام کسی طرح انسان کی دنیاوی ترقی کا حاج نہیں بلکہ اس کا عہد و معاون ہے اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ اور کچھ شک نہیں کہ اس میں مولوی صاحب مرحوم کو پوری کامیابی ہوئی ہے۔

ان کی مذہبی تصانیف کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ تعلیقات۔ یہ رسالہ پادری حمادی الدین آنجنائی کی کتاب تالیخ محمدی کے جواب میں ہے۔ مرحوم نے اس رسالہ میں اس امر کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ پادری صاحب کے ماخذ سب کے سب غلط اور پوچ ہیں۔ اور ایسی کم زور بنیاد پر اعتراضات کی عمارت کرنا خلاف دانشمندی اسی صنف میں احادیث کی تنقید اور صحت و غیر صحت پر بحث کی ہے۔ اور بعض منصف مزاج یورپین فاضلوں کی رایوں کا اقتباس بھی درج کیا ہے نیز سچ و انانیت اور بے نقاب فیصلی رد و قدح کی ہے۔ اور یہ ثابت کیا ہے کہ مسیح کی سوانح عسری نہایت غیر معتبر ہے۔ اور چار دن انجیلیں تاریخی اعتبار سے گری ہوئی ہیں۔ (مطبوعہ مکتبہ نوریہ)

۲۔ تحقیق الجہاد۔ یہ کتاب انگریزی زبان میں ہے اور بڑے معرکہ کی کتاب ہے۔ عیسائیوں کی طرف سے اسلام پر یہ بہت بڑا اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ مذہب جہاد کے ذریعہ یعنی بزورِ شمشیر دنیا میں پھیلا گیا ہے۔ مرحوم نے نہایت خوبی اور ربط کے ساتھ جہاد کی حقیقت اور ماہیت پر بحث کی ہے۔ اور یہ ثابت کیا ہے کہ آنحضرت صلعلم کے زمانہ میں جو لڑائیاں ہوئیں، وہ تمام حالتِ مجبوری میں اور اپنے بچاؤ کے لئے تھیں ان سے ہرگز اسلام کا یہ جبر پھیلا نا یا کفار کا قتل کرنا مقصود نہ تھا۔ اس ضخیم کتاب میں یہ بحث اس شرح و بسط اور تحقیق و تدقیق کے ساتھ کی گئی ہے کہ آج تک کسی نے اس مسئلہ پر اس خوبی کے ساتھ بحث نہیں کی تھی۔ تمام بڑے بڑے یورپین مصنفین مثلاً مرولیم میور، ڈاکٹر اسپرنگر، ماکس ڈاؤ۔ ہیو۔ سیسل، ڈاکٹر سیمول رین، باسورٹھ اسمتھ وغیرہ نے جو اس بحث پر تحریریں لکھی ہیں، ان کے اقوال نقل کر کے ان پر تنقید کی ہے اور ان کی غلطیاں دکھائی ہیں۔ مرحوم کی یہ کتاب درحقیقت نہایت قابلِ قدر ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب دنیا میں اپنی نوعیت اور طرز کی ایک ہی کتاب ہے۔

۳۔ ریفارمز انڈر مسلم وول۔ اس کتاب کے متعلق ہم آخر میں مفصل بحث کریں گے۔

۴۔ محمدوی ٹرو پرائٹ۔ (محمد صلعلم پیغمبرِ برحق ہیں) یہ کتاب بھی انگریزی زبان میں ہے اور مرحوم کی تصانیف میں بڑے پایہ کی ہے۔ اس کتاب میں آنحضرت کے لاؤر کیئر کے متعلق تمام شکوک اور اعتراضات

عالمانہ اور متقنانہ تحقیق سے رفع کیا ہے۔ اور بڑے زور شور سے اس امر کو ثابت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ کچھ کچھ مطبوعہ حصے افسوس ہے کہ یہ کتاب اب تک کامل نہیں ملی، کچھ کچھ مطبوعہ حصے کہیں کہیں سے دستیاب ہوئے ہیں۔ نہ یہ معلوم ہوا کہ یہ کتاب طبع کھان ہوئی تھی۔ خود مرحوم کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مسودے بھی موجود ہیں مگر وہ بھی کسی قدر ناقص ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک بار یہ کتاب کسی وجہ سے پھٹتے پھٹتے رہ گئی تھی اور مصنف نے دوبارہ بعد از مریم و اصناف کے چھپوانے کی، چنانچہ ہمارے پاس ہر دو طبع کے پرچہ موجود ہیں اگر کسی صاحب کے پاس یہ کتاب کامل موجود ہو تو اس قابل ہے کہ چھپوا دی جائے ورنہ کم سے کم اس کا ترجمہ ضرور طبع کر دیا جائے۔ آج کل کے زمانہ میں اور خاص کر تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کے لئے ایسی کتابوں کی بہت سخت ضرورت ہے۔

۵۔ اسلام کی دینی برکتیں۔ اس سال میں مرحوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام دنیا میں کن کن بکات کے نزول کا باعث ہوا ہے۔ اور اہل عالم کو اس سے کیا کیا نعمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ یہ کتاب تجلیا تبی کسی بار طبع ہو چکی ہے بہت بچسپ اور سفید کتاب ہے۔

۶۔ قدیم قوموں کی مختصر تاریخ۔ ایام الناس ایک دو چھڑا سا سالہ ہے قرآن مجید ایک صدی عمر کا ہے کیا جاتا کہ اس میں بعض سیاقی مومن ذکر ہے جن کا دنیا میں بھی وجود نہ تھا اور یہ ضرور بنیائے انسان ہیں۔ مرحوم نے عجیب غریب تحقیق یہ کیا اور کاوش میں ان

اتواہم کا تاریخی ثبوت ہم پہنچا یا ہے اور قدیم یونانی اور عبرانی کتابوں سے مدد لی ہے۔ اور ثبوت میں ان قدیم مورخوں کی تاریخوں کو پیش کیا ہے جنہیں شہود و دعاؤ کا ذکر ہے اور وہ سب نزول قرآن پاک سے کئی صدیوں پیشتر کی تصنیف ہیں۔ یہ رسالہ صرف ایک دفعہ طبع ہوا ہے اب نہیں ملتا۔

مرحوم نے کئی رسالے مثلاً بنی ہاجرہ۔ ماریہ قبیلہ۔ تعلیق نیاز نامہ وغیرہ ناتمام چھوڑے لیکن ان سب سے زیادہ قابل قدر اور بے مثل کتاب ”العلوم السجدیدۃ والاسلام“ ہے جسے وہ اپنی آخری عمر میں لکھ رہے تھے۔ اور جس کا ابتدائی حصہ تہذیب الاخلاق سلسلہ جدید کی جلد دوم کے ابتدائی پرچوں میں چھپ چکا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ان کی بے وقت موت نے اس بے نظیر کتاب کو پورا نہ ہونے دیا یہ کتاب درحقیقت مہنف نے سرسید مرحوم کے ایک سوال کے جواب میں لکھنی شروع کی تھی۔ اس کی پوری حقیقت ظاہر کرنے کے لئے ہم یہاں سرسید مرحوم کا وہ خط نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے اس تصنیف کے موضوع پر بحث کی ہے۔

نواب اعظم یار جنگ مولوی چراغ علی صاحب کو جو مضمون لکھنا ہے وہ نہایت ہی مشکل اور نہایت دلچسپ اور نہایت مفید و بکار آمد ہے۔ ابھی تک انہوں نے صرف تمہید ہی تہیہ لکھی ہے۔ فلسفہ کے طرفداروں اور مخالفوں کا حال لکھا ہے ان کے نام اور ان کا ذاتی بتایا ہے۔ پھر علماء اسلام میں جو بڑے بڑے فلسفی

گزرے ہیں ایک ایک کو گنایا ہے۔ اس کے بعد اب وہ اصل مضمون کی تحریر پر متوجہ ہونگے جس کو ہمارے ناظرین اعتبار پڑھ کر امید ہے کہ تعجب کریں گے۔ نواب اعظم یا جنگ درحقیقت ایک لامل سوال حل کرنے پر مستعد ہوئے ہیں معلوم نہیں کہ ہمارے ناظرین پرچہ کو اس کا کہ وہ کیا سہل ہے خیال ہے یا نہیں اس لئے ہم سوال کو بطور یاد دہانی کے اس مقام پر چہا پتے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ کیسا مشکل لامل سوال ہے۔ اور اس کا جواب جو ہو وہ کیسا قابل توجہ اور ہماری قوم کے لئے فائدہ مند ہوگا مدت سے یہ سوال کیا گیا ہے اور آج تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا خدا کرے کہ نواب صاحب ممدوح پورا اور قابل تشفی جواب دیں۔

سوال مذکور یہ ہے۔

اکثر لوگوں کی رائے میں یہ مسلم ہے کہ یورپین علوم و فنون کی تعلیم عقائد اسلام سے برکشتگی پیدا کرتی ہے اور ان کی مدائے میں اس کا علاج ان علوم کے ساتھ دینی علوم کی اعلیٰ درجہ کی تعلیم دینا ہے۔ اگر یہ رائے صحیح ہے تو یورپین علوم و فنون کے ان مسائل اور ان کے دلائل کو جو اس برکشتگی کا باعث ہیں بیان کرنا چاہیے

۱۲
اور ان کتب و مینہ اور ان مقامات کا نشان دینا ضروری
جن کے تعلیم میں داخل کر سنے سے اس بڑھتی کی روک
ہو سکے مع اس بیان کے کہ کس جہ سے وہ کتابیں اور
مقامات روک ہو سکیں گی۔ اگر یہ رائے صحیح نہیں تو
جہاں تک مفصل اور دلیل سے اس کی عدم صحت
کا بیان ممکن ہو بیان کیا جائے گا۔
(تہذیب الاخلاق جلد دوم نمبر ۲ مطبوعہ مکرم ذی قعدہ ۱۳۱۳ھ)
اس کے بعد سر سید مرحوم نے اس کتاب کے متعلق
تحریر فرمایا ہے کہ:-

جس سوال کا جواب نواب اعظم یار جنگ بہادر کو لکھنا
ہے۔ اس جواب کے قبل انہوں نے بہت سی
تہذیبات قائم کی ہیں۔ ہم سے لوگ دریافت
کرتے ہیں کہ اصل سوال کا جواب کب آئیگا۔
واضح ہو کہ نواب صاحب مدوح کا ایک خط ہمارے
پاس آیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان
کے جواب کے مضامین کی ترتیب کیونکر ہے
ہم اس خط کو جہاں تک کہ ترتیب مضامین سے
متعلق ہے ذیل میں چھاپتے ہیں۔

انتخاب خط ۱۵

وہ لکھتے ہیں کہ ”چھٹی صدی تک کے علماء اسلام کی فہرست بیحد دی گئی ہے (جو چھپ بھی گئی ہے) اس کے بعد تھوڑا سا ذکر اس انقلاب عظیم کا ہے جو ایشیائی اسلامی دنیا میں جنگیز خاں کی طرف سے ہوا اور اس کی وجہ سے تصنیف و تعلیم علوم حکمیہ بند ہو گئی۔ اس کے بعد حال کے زمانہ تک کے اہل حکمت و منطق کی فہرست مختصر سی ہے اس کے بعد تصنیفات یعنی کتب مصنفہ علوم حکمیہ و معقولات کا بیان ہے اس کے بعد اسلام میں مختلف فرقے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ اور معتزلہ اور دیگر متکلمین کے اسرار مذکور ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کتب علم کلام و عقائد کی تفصیل ہے ان سب کے بعد اب اہل بحث آتی ہے کہ علم کلام و عقائد کے رو سے کون کون سا مسئلہ حکما و فلاسفہ کے خلاف ہے اور انہیں مسائل کے متعلق علوم جدیدہ میں ان کی تائید ہوتی ہے یا مخالفت۔ اور بتایا گیا ہے کہ علوم جدیدہ ان مسائل اختلافیہ میں علم کلام کی تائید میں ہیں اور علم کلام کے ذکر

کے قبل یہ میں لکھنا بھول گیا ہوں کہ علوم دینیہ کیا کیا ہیں
اور وہ کہاں تک فلسفہ و حکمت کے اعتراضات کی
تردید کر سکتے ہیں۔ فقہ و تفسیر و حدیث حکما کے مقابلہ
میں کچھ کارآمد نہیں ہیں اور اس غرض سے علم کلام
ایجاد کیا گیا تھا مگر اب وہ بھی مفید و کارآمد نہیں رہا۔
اخیر پر اس سوال کا جواب ہے جو اس مضمون کی ابتدا
میں تھا۔ اس کے بعد میں کچھ اس کا ذکر ہو گا کہ اب تک
اس قسم کی کتابیں جن میں تطبیق بین الحکمتہ والا سلام
ہوتی ہے کیا کیا تصنیف ہوئیں اور آئندہ کس قسم کی
کتابیں تصنیف ہونی چاہئیں۔ غرض کہ یہ ایک مختصر
سی کیفیت اور فہرست مضامین رسالہ ہے جو آپ کی
اطلاع کے لئے عرض کی گئی۔ والسلام۔

(تہذیب الاخلاق جلد دوم نمبر ۳ مطبوعہ)

یکم ذی الحجہ ۱۳۱۲ھ

افسوس ہے اسی زمانہ میں مولوی چرغ علی مرحوم کا انتقال ہو گیا۔
جب سرسید کو نواب صاحب مرحوم کے انتقال کی خبر پہنچی تو انہوں نے تہذیب
میں جو آرٹیکل اس حادثہ جاں گزرا پر لکھا ہے اس میں اس مضمون کے تعلق
پر تحریر فرمایا ہے۔

افسوس ہے کہ وہ مضمون اور اہل سوال کا جواب جو

انہوں نے تہذیب الاخلاق میں لکھنا چاہا تھا تاہم رہ گیا
اور اب اُمید نہیں ہے کہ کوئی شخص اس لائل سوال کو
حل کرے گا۔

(تہذیب الاخلاق جلد دوم نمبر ۱۷ مطبوعہ

یکم محرم ۱۳۱۳ھ)

اس نام نام رسالہ کے متعلق ہم نے کسی قدر تفصیل سے اس لئے بحث
کی ہے کہ ناظرین کو اس مضمون کی اہمیت معلوم ہو جائے نیز یہ بھی ظاہر ہو جائے
کہ مرحوم اس پایہ کے شخص تھے کہ ان کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں
میں کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ اس سوال کے جواب پر قلم اٹھائے۔ اس کتاب
کے نام تمام رہنے میں مرحوم کا کچھ تصور نہ تھا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ انہیں ایسے
وقت میں آٹھایا جب کہ انہیں ابھی بڑے بڑے کام کرنے تھے۔ اور انہیں
کہ جن لوگوں کی نظرس اس اہم سوال کے جواب پر لگی ہوئی تھیں انہیں ٹپوس
ہونا پڑا۔ علاوہ مذکورہ بالا تصانیف کے مرحوم کے متعدد درجہ شہداء غلامی،
قسری، قعدہ و ازواج، ناسخ و منسوخ، روئے شہادت قرآنی برکت ربانی صفہ
سروریم سیر وغیرہ دستیاب ہوئے ہیں جو بڑی محنت و تحقیق سے لکھے گئے
ہیں۔ چنانچہ اس مقدمہ کے لکھنے کے بعد طے ہوا انشاء اللہ پھر کسی وقت
اس پر بحث کی جائیگی۔

اب ہم کتاب زیر و بیاض یعنی ”اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام کے مجوزہ
اصلاحات سیاسی و تمدنی و فقہی زیر حکومت اسلام“ پر کسی قدر تفصیلی نظر ڈالتے ہیں

اس کتاب کا باعث تصنیف یہ واقعہ ہوا کہ انگلستان کے ایک پادری
 کینن ملکم میکال نے کنٹن پورے ریویو بابت ماہ اگست ۱۸۸۱ء میں ایک
 مضمون اس عنوان سے لکھا تھا کہ "کیا زیر حکومت اسلام اصلاحات کا ہونا
 ممکن ہے" اس مضمون میں پادری صاحب نے اس بات پر زور دیا ہے کہ
 اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زمانہ حال کے بالکل نامناسب ہے اسلامی
 سلطنت میں کسی اصلاح کی توقع نہ کہنی فضول ہے کیونکہ اسلامی سلطنت حقیقت
 آپبی سلطنت ہے جس کے تمام قواعد خواہ مذہبی ہوں یا تمدنی دیوانی یا قریبی
 سب خدا کے مقرر کئے ہوئے ہیں اور اس لئے اس میں کسی قسم کا تفسیر و تبدل
 ممکن نہیں۔ لہذا جب تک مسلمان مذہب اسلام کو ترک نہ کریں گے اس
 وقت تک وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ پادری صاحب نے اس مضمون میں (نیز
 اپنے دیگر مضامین میں بھی) سخت تعصب اپنے تیزی زبان درازی اور
 نا انصافی سے کام لیا ہے۔ ایسے روشن زمانے میں جب کہ یورپ میں ہر
 سائنس نے تعصب کے جنون کو بہت کچھ دیکھا کر دیا ہے ایک ایسے عالم
 شخص کے قلم سے ایسے مضامین کا نکلنا ایک تعجب نیز
 امر ہے۔ خاص کر دولت عثمانیہ کے خلاف پادری صاحب نے بہت کچھ نہر
 اٹکایا ہے اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ اس کا جو یورپ میں باقی رہے
 اس بارے میں وہ مسٹر گلڈ سٹون، آئینہ بانی اور مسٹر اسٹیڈ ایڈیٹر ریویو آف
 ریویو کے ہر خیال ہیں۔ ریویو مذکورہ وقت کے اس مضمون کے جواب میں
 مولانا پارغ علی مرحوم نے یہ کتاب لکھی اور حقیقت نہایت پُر زور

مدلل اور جامع کتاب لکھی ہے جس میں ان تمام بڑے اعتراضات کا جواب آگیا ہے جو عموماً اور اکثر اسلام پر ہوتے آئے ہیں اور اب بھی ہوتے ہیں اب تک کسی شخص نے ان اعتراضات کا جواب اس طرز سے اور اس جامعیت کے ساتھ نہیں دیا تھا۔

اس کتاب کو مصنف مرحوم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے میں پولیٹیکل (ریاستی) اصلاحات کا ذکر ہے اور دوسرے حصہ میں سوشل (شہنی) اصلاحات کا اور کتاب کے شروع میں مصنف نے ہم صفحات کا ایک مقدمہ لکھا ہے جو ایک محققانہ اور عالمانہ تحریر ہے۔

اس سے قبل کہ ہم اس کتاب کے مضامین پر نظر ڈالیں ہم اس دہو کے کو اٹھا دینا ضروری سمجھتے ہیں جو ناظرین کو ”اصلاحات“ کے لفظ سے پیدا ہوگا۔ مولوی صاحب مرحوم کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ اسلام ترقی اور اصلاح کا مانع نہیں ہے، اور خلیفہ وقت بلحاظ اقتضائے زمانہ پولیٹیکل اور سوشل امور میں جدید اصلاحات کیے جاری کرنے کا سہارا ہے، اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں احکام مذہب کی رو سے مسلمان اس زمانہ میں ترقی نہیں کر سکتے، اُن کی احکام الہی درہم کی حوالے سے تردید کی ہے۔ اُن کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ خدا اور رسول نے ہرگز اس قسم کی اصلاحات کی مخالفت نہیں کی اور اُن کا ہونا ہر زمانہ میں ممکن ہے اور بس۔ اب رہی یہ بحث کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو کن اسباب سے انحطاط ہوا، اور وہ کون سے ذریعے ہیں جو ان کی ترقی

باعث ہو سکتے ہیں، اس کتاب کے موضوع اور مولوی صاحب کے مقصد سے خارج ہے۔ اس زمانہ میں یہ سرسید احمد خاں، مولوی جمال الدین افغانی اور مصطفیٰ کامل پاشا کا حصہ تھا، اور جن لوگوں کو اس بحث سے دلچسپی ہو وہ ان تینوں بزرگوں کے حالات اور اعمال کو مطالعہ فرمائیں۔

کتاب کے مقدمہ میں مصنف نے فقہ کے مذاہب اربعہ و اصول فقہ پر بھی بحث کی ہے اور اس امر کو ثابت کیا ہے کہ علم فقہ محض ایک ظنی علم ہے اور اس میں آب و ہوا، رسوم و عادات، انسانی خواہشات و ضروریات سیاسی و تمدنی حالات و معاملات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اور ایک حد تک انہیں امور کے اختلاف کی وجہ سے مذاہب فقہ میں اختلاف پیدا ہوا۔ علاوہ اس کے بانیان مذاہب فقہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ کر سکتے تھے کہ ان کا اجتہاد قطعی ہے اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان کو کوئی حق نہ تھا کہ وہ اپنے دلائل والی نسلوں کو اپنے اجتہاد پر کا ایسا ہی پابند کر دیں جیسا کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف زمانوں میں ایک ہی مسئلہ پر مختلف فتوے دیے گئے ہیں اور اس اختلاف کی وجہ زیادہ تر اقتصاد و ضروریات زمانہ تھیں۔ مقلدین کا یہ کہنا کہ چارائیمہ فقہ کے بعد کسی کو حق اجتہاد کا نہیں ہے کسی طرح قابل قبول نہیں ہے اکثر یورپین مصنفوں نے جو مقلدین کے اقوال کے مطابق اپنا چارائیمہ کے اجتہادات کو قطعی اور ناقابل تبدیل خیال کر کے اسلام کے متعلق اتمہال کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے مولانا بحر العلوم نے بہت بڑی اور

سفر

سچی بات کہی ہے کہ مقلدین کا یہ خیال سراسر حماقت ہے اور یہ لوگ ان میں جن کی نسبت حدیث پیغمبر صلعم میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، خود گم راہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گم راہ کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایسا کہنا گویا علم غیب کا دعویٰ کرنا ہے جو سوائے خدا کے کسی کو نہیں؟

اب فقہ کی بنیاد صرف چار چیزوں پر ہے۔ قرآن۔ حدیث۔ اجماع اور قیاس۔ قرآن کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل (سیاسی) اور سوشل (تمدنی) قانون یا ضابطہ ہے بلکہ اس کی اصل غایت قوم عرب میں نئی روح پہونکنی، قومیت کی شان پیدا کرنی اور دنیا کو اخلاقی مذہبی تعلیم دینی تھی۔ لیکن چونکہ اس وقت عرب اور دنیا میں بعض ایسے قبیلے اور مذہب موجود تھے جن کا تعلق سیاست و تمدن سے تھا لہذا ان کا استیصال کرنا یا ان کی اصلاح کرنا اس کا فرض تھا اور اس لئے اس کے متعلق چند مستقول، مستدل اور منصفانہ ہدایات کی گئی ہیں۔ آیات احکام کو جو کلمہ دو سو بیان کی جاتی ہیں یہ سمجھ لینا کہ وہ باضابطہ پولیٹیکل اور سوشل قواعد ہیں صیح نہیں ہے اکثر یہ کیا گیا ہے کہ آیات کے واحد الفاظ ناقص جملوں اور الگ الگ فقروں کی تعبیر کر کے قانون بنا لیا گیا ہے اور قرآن کی اصل تعلیم اور نشانہ کو نظر انداز کر دیا ہے۔

یہی حدیث سوا ایک دریا سے ناپید لگتا رہے اور رطب و یابس جموٹ سب کا ایک ایسا طومار ہے کہ اس میں کھرے کھوٹے کا یہ کہنا محال

ہو گیا ہے۔ جملہ ستہ تیسری صدی ہجری میں لکھی گئیں۔ ان نیک نیت بزرگوں نے احادیث کی صحت کا معیار راوی کی صداقت اور اس کے اعلیٰ اخلاق اور ارتقا اور سلسلہ روایت کو پیغمبر صلعم یا صحابہ تک پہنچنے کو قرار دیا ہے۔ مضمون حدیث سے بحث نہیں کی مقلی اصول سے پرکھنا دوسروں کا کام ہے۔ اور اس لئے تمام حدیثیں ایسی نہیں ہیں جن کا ماننا لازم ہو۔ آنحضرت نے کبھی اپنے متبعین کو احادیث کے جمع کرنے کی ہدایت نہیں فرمائی اور نہ کبھی صحابہ نے ایسا کرنے کا خیال کیا۔ اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا کبھی یہ نشانہ تھا کہ وہ ملک کے پولیٹیکل و سوشل قوانین میں مداخلت کریں۔ ہاں البتہ ان امور میں جو آپ کی روحانی اور اخلاقی تعلیم کے مخالف تھے آپ نے ضرور مداخلت کی اور اس کی اصلاح فرمائی۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ ایسا نظام جو غیر متیقن اور ناقص احادیث پر قائم ہے قطعی اور غیر تبدیل نہیں ہو سکتا۔

اجماع کے متعلق بڑے بڑے فقہاء کو اختلاف ہے یا بعض مجتہدین یا فقہانے جو شرائط قائم کی ہیں انہیں دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اجماع ایک ناقابل عمل اور ناممکن اصول ہے۔ اس پر مصنف نے اپنے مقدمہ میں مفصل بحث کی ہے جس کے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ فقہ کا یہ اصول کہاں تک گھراؤ اور قابل عمل ہو سکتا ہے۔

قیاس۔ اس استدلال کو کہتے ہیں جو قرآن یا حدیث یا اجماع سے کیا جائے۔ اس قیاس کے لئے ان میں سے کسی ایک کا ہونا ضرور ہے لیکن یہ تمام استدلال شبہ سے خالی نہیں۔ اور نہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ مگر

باوجود اس کے قیاس کو فقہ میں بہت بڑا دخل ہے۔ فقہاء کو اجماع سے زیادہ قیاس میں اختلاف ہے اور بڑے بڑے جید فقہاء اور علمائے اس کے ماننے سے انکار کیا ہے۔

غرض یہ کہ اگرچہ اسلامی فقہ کے بعض ضابطے اپنے اپنے زمانہ کے لحاظ سے بہت مناسب اور معقول تھے۔ لیکن موجودہ ضروریات کے لئے کافی نہیں ہو سکتے۔ کوئی شئی سوائے قرآن پاک کے قطعی اور ناقابل تبدیل نہیں۔ لہذا اس زمانے میں بھی اجتہاد کا وہی حق حاصل ہے جو پہلے زمانہ میں تھا۔ بشرطیکہ وہ احکام قرآن سے مطابقت ہوں اور مصنف کی رائے میں یہ حق اجتہاد سلطانِ روم کو بحیثیت خلیفہ حاصل ہے۔ حیثیت خلیفہ کے سلطانِ روم کسی مذہب فقہ کے متعلق نہیں ہیں۔ خلفائے راشدین ان مذاہب فقہ سے پہلے گزرے ہیں اور بعد کے خلفاء کے زمانے میں مختلف ممالک اسلامیہ میں مختلف فقہی تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے ہیں اور اس لئے سلطانِ روم بحیثیت خلیفہ کے جو ضروریات و حالات کے مطابق ضروری تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ اور غالباً اسی خیال کی بنا پر مصنف نے اپنی کتاب کو سلطانِ عبد الحمید ثانی کے نام سے معنون کیا تھا۔

مصنف نے اپنی کتاب میں تمام سیاسی، تمدنی اور فقہی اصلاحات کی بنا پر قرآن پر رکھی ہے اور تمام ان اعتراضات کو جو مخالفین کی طرف سے اسلام پر وارد کئے گئے ہیں نیز ان غلطیوں کو جو مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں قرآن سے روکیا ہے۔ قرآن روحانی اور اخلاقی ترقی کے لئے ہے وہ قانونی ضابطہ نہیں ہے اور اس لئے آزادی رائے اور قطعی و اخلاقی و

قانونی تغیرات کا مانع نہیں ہے۔

صفت نے وہ واقعے ایسے بیان کئے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلعم دنیاوی معاملات میں اپنی رائے کو کبھی قطعی اور ہر حالت میں قابل پابندی نہیں سمجھتے تھے دوسرے آپ نے صاف طور سے آزادیِ ارادہ کی اجازت دی ہے۔

پہلا واقعہ امام سلم سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلعم مدینہ کو آئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ کھجوروں میں نزد مادہ کا جوڑ لگا رہے ہیں آپ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ لوگ آپ کے ارشاد کے مطابق اس سے باز رہے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال کھجوروں کی فصل حراب رہی جب اس کی خبر آپ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں محض بشر ہوں۔ جب میں مذہبی معاملہ میں کچھ ہدایت کروں تو اس پر عمل کرو۔ لیکن جب میں دوسرے معاملات میں کچھ کہوں تو مجھے محض بشر سمجھو (مقدمہ حصہ اول صفحہ ۳۴)

یہ واقعہ بین ثبوت اس بات کا ہے کہ آنحضرتؐ نے سول اور پولیٹیکل معاملات میں اپنی رائے کو کبھی ناقابل تبدیل اور قطعی قرار نہیں دیا بلکہ اس میں کمال آزادی عطا فرمائی ہے۔ دوسرا واقعہ ترمذی کہ ابو داؤد اور دارمی سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو اس کے سوال کیا کہ تم لوگوں کے معاملات کو کیوں کر چکاؤ گے۔ اس نے جواب دیا کلام اللہ کے مطابق۔ پھر فرمایا اور اگر تمہیں کلام اللہ میں کوئی بات نہ ملے تو جواب دے کہ میں پیغمبر کی نظیر سے کام لوں گا۔ کہنا کہ ”اگر کوئی ایسی نظیر نہ ملے تو“

اس کے جواب میں معاذ نے کہا کہ میں اپنی رائے پر عمل کر رہا تھا (اجتہاد رائی)
 آنحضرت صلم نے معاذ کے اس معقول جواب پر خدا کا شکر ادا کیا۔ (مقدمہ
 حصہ اول صفحہ ۳۵)

معاذ کے جواب پر خدا کا شکر ادا کرنا بتاتا ہے کہ آنحضرت صلم دنیاوی
 معاملات میں آزادی رائے کو کس قدر دل سے پسند فرماتے تھے۔
 مصنف نے کتاب کے دو حصے کئے ہیں، ایک پولیٹیکل یعنی سیاسی اصلاحات
 دوسرا سوشل یعنی تمدنی حالات۔
 پہلے حصے میں ان امور پر بحث کی گئی ہے:

۱۔ پادری میکانل صاحب کے خیال میں اسلامی سلطنتیں آلہی سلطنتیں
 ہیں جن کے قوانین و ضوابط میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ مصنف نے اس
 قول کی تردید کی ہے۔ اور اس امر کو ثابت کیا ہے کہ پہلے چار یا پانچ خلفاء اسلام
 کی حکومت جمہوری قسم کی تھی اسی لئے پہلے چار یا پانچ خلفاء خلفائے راشدین
 کہلاتے ہیں اور ان کے بعد کے خلفائے جور یا ملوک مخصوص تھے چونکہ
 ابتدائی زمانے میں سیاست اور حکومت کے چلانے کے لئے کوئی قانونی
 ضابطہ نہ تھا۔ بنو امیہ کے زوال کے بعد خلفائے عباسیہ کے عہد میں کچھ تو
 جان و مال کی حفاظت کچھ کاروبار سلطنت کے چلانے کے لئے اور کچھ پادشاہی
 اور غلیفوں کی خواہشات پورا کرنے کے لئے قرآن پاک کی آیتوں کی طرح طرح
 کی تعبیریں اور تاویلیں کیں اور اپنے مطلب کے موافق استدلال کئے اور
 جھوٹی سچائی حدیثیں پیش کر کے دنیا پرست فرمانرواؤں کے اعمال کو جائز

قرار دیا۔

شریعت اسلام نہ تو پیغمبر اسلام نے لکھی ہے نہ آپ نے لکھوائی ہے نہ آپ کے زمانے میں لکھی گئی ہے اور نہ پہلی صدی ہجری میں مرتب ہوئی۔ اور جس قدر اصول اور رواج اور کاروبار سلطنت اور جان و مال کی حفاظت کے لئے قواعد اس میں درج ہیں وہ قرآن کے احکام پر مبنی نہیں ہیں۔ گوگوئی عموماً اور یورپین نے خصوصاً قرآن اور شریعت کو گڈنڈ کر دیا ہے اور اس لئے ساری خرابی اس عدم امتیاز سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر اس فرق کو سمجھ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام ایسا مذہب نہیں جو انسانی ترقی کی راہ میں حائل ہو بلکہ مذہب اسلام میں بذاتہ ایک ترقی ہے اور اس کے اصول ایسے جاندار ہیں کہ ان میں جدید حالات اور عقل و حکمت کی مطابقت کی کامل صلاحیت موجود ہے۔

۲۔ دوسرا اعتراض پادری صاحب کا یہ ہے کہ اسلام کا حکم غیر مسلموں کے حق میں یہ ہے کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا غلامی یا سوت۔ اور یہی سلطان روم کی حکومت میں ہوتا ہے۔

معصفتا نے اس کی تردید بڑے زور و شور سے کی کہ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیم ہے اور نہ قرآن میں ایسا کوئی حکم ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلام میں غیر مسلموں سے کبھی رواداری یا مسالمت کا برتاؤ نہ کیا جاتا۔ اسکے بعد مصنف نے قرآن کی مدنی اور کئی صورتوں میں سے کوئی (دہم ۱۳) آیتیں پیش کی ہیں جن میں غیر مسلموں کو اپنے مذہب میں کامل آزادی عطا کی گئی ہے۔

علاوہ اس کے فقہ کو ابھی کلام ہونے کا حق نہیں جو وہ ایسا حکم جاری کرے۔
یہاں تک کہ کٹر فقہ کے کتب میں بھی ایسا چیلنجی حکم نہیں پایا جاتا۔ ۲۰۱
اور دیگر کتب فقہ سے اپنے اس دعویٰ کو ثابت کیا ہے اور جہاں جہاں ان
فقہانے قرآن کی آیات سے تجاوز کیا ہے اور استدلال میں غلطی کی ہے۔
اُسے صاف طور پر دکھایا ہے۔

۳۔ اس کے بعد اس امر پر بحث کی ہے کہ آنحضرت صلعم کے زمانہ
میں جس قدر جنگیں ہوئیں وہ سب اپنی مخالفت کے لئے تھیں۔ اس بحث
پر مصنف نے ایک الگ کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ عنقریب طبع ہونے والا ہے
لہذا اس کی بحث زیادہ تر تفصیل کے ساتھ اُس کتاب میں آئے گی۔

۴۔ پادری میکال کا ایک اور بڑا اعتراض یہ ہے کہ ”شرع اسلام
نے فیہر مسلمانوں کے حق میں مساوی حقوق عطا کرنے کی ممانعت کر دی ہے“ علاوہ
دیگر براہین کے مصنف نے اس کی تردید میں آنحضرت صلعم کے دو فرمان پیش
کئے ہیں جو آنحضرت صلعم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں صادر
فرمائے ہیں جن میں آنحضرت صلعم نے تمام مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے کہ
وہ ان کی مدد کریں اور کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ اگر کوئی دشمن ان پر حملہ کرے
تو انہیں بچائیں اور دو نو اپنے اپنے مذہب پر رہیں۔ عیسائیوں کے گرجاؤں
کی حفاظت کریں۔ کسی زائر کو زیارت سے نہ روکیں۔ گر جا اگر مسجد
یا مکان نہ بنائیں مگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے تو عیسائیوں کے لئے
ضرور نہیں کہ وہ مسلمانوں کی حمایت میں لڑیں۔ اگر کوئی عیسائی عورت

مسلمان سے شادی کرے تو اپنے مذہب پر قائم رہ سکتی ہے اور اس نشان
مذہب کی وجہ سے اسے تکلیف دینا نہ پہنچایا جائے۔ اور پھر یہ حکم
دریائے کجروں کی پابندی نہ کرے گا وہ پیغمبر اور خدا کی نظروں میں نا انصاف
اور نافرمان ٹھہرے گا۔ ایسی بے نظیر رعایتوں پر بھی اگر مسلمان جابر اور متعصب
کھلائیں تو بیچ نا انصافی اور تباہی کا خون کرنا ہے۔

اسی ضمن میں مصنف نے دارالحرب اور دارالاسلام۔ جزیہ، حقوق
ذمیاں، رقیق و ملوک، شہادت غیر مسلم، تعمیر گرجا پر بڑی لطیف اور
دلچسپ بحثیں کیں اور نہایت مدلل طور پر ثابت کیا ہے کہ اسلام نے مسلم
و غیر مسلم دونوں کو قانونی حقوق مساوی طور پر دیے ہیں۔ چونکہ پادری سکال
کا حملہ اسلام پر عموماً اور ترکی پر تخصیص کے ساتھ تھا لہذا مصنف نے معاملات
ترکی پر بحث کر کے فرمایا ہے کہ سلطنت عثمانیہ عیسائیوں کے حق میں نہایت
نرمی اور رواداری کا برتاؤ کرتی ہے اور بعض حالتوں میں مسلمانوں سے
زیادہ ان کے ساتھ رعایات مرعی رکھی جاتی ہیں۔ اور اس بارے میں بڑے
بڑے یورپین مصنفین اور مدبرین کی رائیں پیش کی ہیں جو معاملات
سلطنت عثمانیہ سے خاص واقفیت رکھتے ہیں یا جنہیں بحیثیت سفیر نے
کے ایک مدت دراز تک وہاں رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اور اس کے
ساتھ ایک فہرست ان بڑے بڑے عیسائی عہدہ داروں کی دی ہے
جو ترکی سلطنت میں مامور ہیں خصوصاً اس ضمن میں مصنف نے جو حاصرفہ
دارنا کا ایک واقعہ بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترکوں سے بڑے

کوئی قوم دنیا میں عیسائیوں سے ایسا شریفانہ برتاؤ نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ خود عیسائی بھی اپنے ہم قوموں سے ایسی رعایت کی توقع نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے کہ ہنیاؤیس نے جو روس کیتھلک مذہب پر تھا برین کو دچ سے جو گریک چرچ کا متبع تھا دریافت کیا کہ اگر فتح تمہاری ہوئی تو کیا کر دے گا۔ اس نے جواب دیا کہ میں ہر شخص کو مجبور کر دوں گا کہ وہ روس کیتھلک ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے سلطان سے یہی سوال کیا تو سلطان نے جواب دیا کہ میں ہر سجد کے قریب گرجا بنواؤں گا اور انہیں اجازت دوں گا کہ خواہ وہ مسجد میں عبادت کریں یا صلیب کے سامنے سر جھکائیں۔ جب اہل سر دیہ نے یہ جواب سنا تو انہوں نے بہ نسبت ٹیٹن چرچ کے ترکوں کی اطاعت کو بہت عنیت سمجھا (حصہ اول صفحہ ۸۱)۔ اسی طرح سلطان سلیم نے اول بار ہاجا ہاکہ عیسائیوں کے مذہبی رسوم کو بند کر دے یا انہیں تہ تیغ کر ڈالے۔ لیکن مفتی نے ہمیشہ منع کیا کہ ایسا کرنا احکام قرآن کے خلاف ہے غرض مصنف نے مختلف تاریخچی شہادتوں اور بڑے بڑے اہل الرائے کی رایوں سے اس امر کو بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ ترکی کا برتاؤ عیسائیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا رہا ہے اور اب پہلے سے بھی اچھا ہے۔

اسی ضمن میں مصنف نے جزیہ کا ذکر کیا ہے جس پر پادری میکال نے بہت کچھ زہر اگلا ہے اور لکھا ہے کہ عیسائی جزیہ دے کر ایک سال کے لئے اپنی جان بچاتا ہے اور ایک سال اور اپنی گردن پر سر قائم رکھنے کا مجاز ہوتا ہے۔ ذبیہوں کے حقوق کا مصنف نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے

اور قرآن اور اقوال و اعمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے خد و مد کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام نے جو حقوق غیر مسلم رعایا کو عطا کئے ہیں وہ کسی قوم نے اپنی غیر قوم کی رعایا کو نہیں دیئے۔ اور یہ کس جسے پادری صاحب حق زندگی کے تعبیر کرتے ہیں درحقیقت از روئے شرع اسلام ان لوگوں کی خلافت جان و مال کے لئے ہے جو مسلمانوں پر فرض ہے اور امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ شرع میں یہاں تک رعایت ہے کہ اگر دو سال کانگس جمع ہو جائے تو صرف ایک سال کا لیا جائے اور گزشتہ سال کا معاف کیا جائے۔ مسلمانوں کو دسیوں سے زیادہ مصیبت بھگتنی پڑتی ہے۔ اس لئے کہ وہ ملک کی خلافت کے لئے لڑائیاں لڑتے اور اپنا خون بہاتے ہیں۔ پادری صاحب نے یہ اعتراض خاص کر ترکی پر کیا ہے۔ حالانکہ وہاں کی حالت یہ ہے کہ ہر مسلمان جوان پر فرض ہے کہ وہ پانچ سال تک فوج میں کام کرے اور سات سال بحری فوج میں اور اس کے بعد سات سال ریزرو میں رہتا ہے۔ عیسائی ان تمام تحلیفوں سے بری ہے۔ ترک لگ ان شقیوں سے بچنا چاہے تو اسے دس ہزار پیا سٹر یعنی ۹۹ پونڈ ادا کرنے ہوں گے حالانکہ عیسائی صرف ۵۲ پیا سٹر یعنی چار شلنگ اپنس ادا کر کے تمام تحلیفوں سے محفوظ اور تمام رعایتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مصنف نے اس پر بڑی طویل اور عالمانہ بحث کی ہے۔

۵۔ پادری میکال نے ایک بڑا اعتراض یہ کیا ہے کہ شرع اسلام کا یہ قانون سید اور بے شمار غلاموں کا اس پر فتویٰ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ

وعدے یا معاہدے کا توڑ دینا روا ہے۔ پادری صاحب کا یہ اعتراض جس قدر بے بنیاد اور منحوس ہے وہ ظاہر ہے۔ قرآن میں معاہدے کی کمال پابندی کی سخت تاکید ہے اور پیغمبر خدا صلعم نے اس کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کو آپ نے بذریعہ تحریر جو حقوق دیئے اس کا ذکر ہو چکا ہے اور یہی حال خلفاء راشدین کا تھا چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے فوج کو نصیحت فرمائی تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ ”جب تم کسی سے معاہدہ کرو تو اس پر قائم رہو اور اسے پورا کرو“ اسی طرح حضرت عمرؓ نے جو ایک ذمی کے ہاتھ سے شہید ہوئے تھے ان کے وقت یہ وصیت کی کہ ذمیوں کے ساتھ اپنے معاہدوں اور اقراروں کی پابندی کرو۔ ان کی حمایت میں ان کے دشمنوں سے لڑو اور ان کی فتنے سے زیادہ بوجھ اُن پر نہ ڈالو“ اس کے علاوہ اسلامی تاریخ موجود ہے اُسے اٹھا کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے غیر قوموں سے کیسے کیسے سلوک کئے کہ آج تک اس کی نظیر نہیں ملتی۔

۷۔ ایک بڑا اعتراض پادری سیکل کا یہ ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے مصنف نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اول تو یہ قرآن کا حکم نہیں ہے دوسرے خود فقہاء میں اس مسئلہ کے متعلق اختلاف ہے بلکہ خلاف اس کے قرآن میں معافی کا حکم ہے۔ البتہ ایسے مرتد کو جو بغاوت کرتا ہے اور جنگ پسندادہ ہے قتل کر دینے کا حکم ہے یہ امر ارتداد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بغاوت کی وجہ سے ہے جن فقہاء نے قتل کا فتوے دیا ہے مصنف نے ان کے وجہ پر بحث کی ہے اور ان کے استدلال کو ضعیف اور خلاف حکم

خدا ثابت کیا ہے اور اس کے بعد عیسائیوں کے قانون کو جو مرتد اور کافر کے متعلق ہے دکھا کر بتایا ہے کہ اسلام میں بمقابلہ مذہب عیسائی کے کس قدر زحیٰ اور رعایت کا برتاؤ رکھا گیا ہے۔

اسی ضمن میں مصنف نے پادری میکال اور دیگر معترضین کے اعتراضات دربارہ غیر مسادات غیر مسلمین کو بیان کر کے سب کے جواب کمال خوبی سے ادا کئے ہیں اور کمال طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام نے نہایت منصفانہ برتاؤ کی اجازت دی ہے اور عموماً مسلم اور غیر مسلم کو یکساں حقوق دیئے ہیں اور یہ بات کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ اور اسی کے ساتھ سلطنت ترکی پر جو متعصبانہ حملے کئے گئے ہیں ان سب کی اصل حقیقت کو دکھا کر اور بڑے بڑے مدبرین یورپ کے آراء پیش کر کے معترضین کی غلط بیانیوں ثابت کی ہیں۔ ہم نے عمداً اس مقدمہ میں سلطنت ترکی سے بحث نہیں کی۔ اس لئے کہ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ یورپین دولت اب ننگ ٹرسکس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہیں، اور ایک اسلامی دولت کی ترقی میں حائل ہوتی ہیں جیسا کہ اب تک ہوا یا اس میں مہولتیں پیدا کرتی ہیں۔ یورپ میں ترکی سلطنت مسیحی دولت کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھینکتی ہے اور اگر آپس کی رقابت ان کی سדרاہ نہ ہوتی تو کبھی کی ان کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نئے دور کا خیر مقدم اگرچہ بڑی خوشی سے کیا گیا ہے لیکن ان کا دل جاننا ہے کہ اب ان کا وہ زور نہیں چل سکتا جو سلطان عبدالحمید خاں کے زمانہ میں انہیں حاصل تھا کہ جو چاہا وہاں ڈال کر لکھوا لیا اور جس طرح چاہا سلطنت کو نقصان

پہنچا کر اپنے لئے روایتیں حاصل کر لیں۔

دوسرا حصہ اس کتاب کا سوشل یعنی تمدنی اصلاحات سے متعلق ہے
اس حصہ میں مفصلہ ذیل آہم مسائل پر بحث کی گئی ہے۔
۱۔ اسلام میں عورتوں کی حالت۔

۲۔ تعدد زوجات۔

۳۔ طلاق۔

۴۔ غلامی۔

۵۔ قسری۔

اگرچہ یہ مسائل اس قسم کے ہیں کہ ان پر ساہا سلا سے بحث ہوتی
جلی آرہی ہے اور مخالفین کو بار بار معقول اور مدلل جواب دیئے جا چکے ہیں
لیکن فاضل مصنف سے پہلے کسی عالم نے ان مسائل پر عالمانہ اور محققانہ
بحث نہیں کی تھی۔ مصنف کا استدلال صرف قرآن پاک سے ہوتا ہے۔ اس
چھوٹی سی کتاب کے پڑھنے والے کو اسلام کی اصل حقیقت اور اس کی خوبیاں
اور کمیتوں پر اس قدر عبور ہو جاتا ہے کہ سینکڑوں کتابوں کے پڑھنے سے
بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری کتاب علمی سلومات سے مزین ہے اور ایک سطر
بے کار نہیں۔ اس کتاب پر ریویو کرنا نہ صرف ناممکن ہے بلکہ مصنف کے
حق میں ظلم کرنا ہے۔ غلامی پر اس سے پیشتر سر سید احمد خاں مرحوم ایک بڑا بڑا
اور بے مثل کتاب لکھ چکے تھے لیکن جس انداز سے مصنف نے اس مضمون
پر بحث کی ہے ناظرین اسے دیکھ کر بے اختیار مصنف کی قابلیت اور محنت

کی دلوں میں گئے۔ غرض کہ فاضل مہنت نے ایسا بڑا کام کیا ہے کہ اس کا ہر
جزئیہ کیا جائے گا۔ اس کتاب کے متعلق (جو انگریزی میں ۱۸۴۱ء میں لکھی گئی تھی)
یہ کہنا ہرگز سبب نہ نہیں کہ دریا کو کوڑے میں بند کر دیا ہے۔

لیکن یہ کمال شہرہ خواہش افہامت مختلف مضامین کے ذریعہ سے
اسلام اور ترکی سلطنت پر کئے ہیں اُن سے بہت کچھ بڑے تعصب آتی ہے
اور اس کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ راپٹ آئین بل سسٹر
میں ایسٹری کے ایک جوابی آرٹیکل کے جواب میں جو مضمون راپٹ بل نے
انگلستان کے مشہور رسالہ ڈائمن ٹیٹل شیری میں پبلیشڈ کیا تھا اس
وجہ سے آئینہ نہیں پہنچا کہ پادری صاحب موصوفہ ایٹھ سالہ میں تھا
بد زبانی اور بد نگاہی سے کام لیتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے دلوں کو صدمہ
پہنچتا ہے۔ اور پادری صاحب کے جواب طلب کرنے پر ڈائمن رسالہ مذکور
نے ان کی تحریرات سے اس کا کافی ثبوت ہم پہنچایا ہے جس سے غالباً
انہیں کچھ ندامت نہ ہوئی ہوگی۔

لیکن یہ کمال اور ان کے بعض ہم نوا یورپین مصنفین کا یہ کہنا کہ اسلام
اپنے پیروؤں کو پستی و سستی کے بدوؤں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں
دیتا اور مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتے جب تک وہ مذہب اسلام کو ترک نہ کر لیں
ایک حیرت انگیز اور سخت حیرت انگیز امر ہے۔ یہ کس قدر جرات مند اور دلیری

کی بات ہے گویا دنیا کی آنکھوں میں خاک جھونکنا، اور تاریخی واقعات کا خون کرنا ہے۔

کیا سٹریکال اور ان کے دوست بھول گئے ہیں کہ موجودہ ترقی اور تمدن کی بنیاد اہل اسلام کی ڈالی ہوئی ہے۔ مذہب عیسوی ہمیشہ عقل و آزادی کا دشمن رہا حالانکہ برخلاف اس کے اسلام نے مردہ علوم و فنون کو جگایا، آزادی کو بڑھایا، غلامی کو مٹایا، نئی تحقیقات کی بنیاد ڈالی۔ جدید اکتشافات سے غزا، علم کو سہوار کیا، اوہام باطلہ اور بطلان پرستی کی بیخ کنی کی، مذہب و سائنس میں تطبیق دی اور یورپ کے گہپ اندھیرے میں شعل علم سے فوراً چھلایا، علم محسوس و آزادی کا علم دنیا میں بلند کیا اسی کے طفیل سے رفتہ رفتہ وہ ترقی ہوئی کہ جس کے چکا چوند میں سٹریکال اور ان کے دوستوں کی آنکھیں اس قدر خیرہ ہو گئیں کہ اب وہ اپنے مسمنون کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مذہب عیسوی نے علوم و فنون اور آزادی اور علم پر جیسے جیسے ہونا کا ظلم و ستم کئے ہیں اُسی قدر اور اُس سے زیادہ اہل اسلام نے ان پر احسان کئے ہیں اور اس پر بھی اس روشنی کے زمانہ میں وہ مورد الزام ہے۔ کیا یورپ مذہب سٹریکال اور ان کے دوستوں کو یاد نہیں کہ عیسائی علماء بر فلسفی اور طبیعی کو ”کافر“ ”دہر“ اور ”مرتد“ کا خطاب دیتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور نہایت نفرت انگیز اور سخت لفظ ان لوگوں کے لئے ایجاد کیا گیا تھا وہ لفظ ”جھٹکا“ تھا۔ پانچ بار جھٹکا چس کے واسطے تھا، مصلحت سے مصلحت اور یورپ کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتا، مصلحتی اور عقلی جو ”سکھ“ ”جھٹکا“ ”سلمان“ ہوئے کا اہتمام کیا گیا

خا اور مسیحی علماء نے اسے مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور وہ تحریریں
 بس تک موجود ہیں گویا لفظ "مسلمان" طبعی اور فلسفی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔
 وراج انہیں کے پیوت ہیں جو علی الاعلان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان اسلام
 پر قائم رہ کر دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا اور یہ کہ اسلام دشمن علم و آزادی ہے۔
 یہ بین تفاوت راہ انوکھا است تا بیکجا

نوٹ۔ اس کتاب کے ترجمہ کرنے کے بعد میں معلوم ہوا کہ مصنف نے خود بھی
 اس کتاب کا اردو ترجمہ کرنا شروع کیا تھا۔ لیکن انجام کو نہ پہنچا سکے صرف ابتدائی
 چند اوراق کا ترجمہ کر کے رہ گئے۔ اتفاق سے وہ اوراق ترجمہ ہمارے ہاتھ آ گئے
 لہذا ہم نے بہرنگا اس قدر حصہ اپنے ترجمہ کا خراج کر کے مصنف کا اصل ترجمہ داخل
 کر دیا ہے۔ چنانچہ صفحہ (۱) سے صفحہ (۱۴۱) تک خود مصنف کا ترجمہ ہے۔ مصنف
 مرحوم کا ترجمہ پنجاب ریویو کے ضمیمہ میں چھپا تھا (ملاحظہ ہو پادری جب علی کا شہرہ
 رسالہ پنجاب ریویو کا ضمیمہ جلد نهم نمبر ۱۱ بابت ماہ اپریل ۱۸۸۷ء) اس اردو ترجمہ
 میں علامہ مصنف نے چند باتیں بھی اضافہ کئے ہیں جو اصل انگریزی کتاب میں
 نہیں ہیں چنانچہ مقدمہ حصہ اول فقرہ (۱۴۱) صفحہ ۸ میں جو تفصیلی نوٹ فقہ حنفیہ
 لکھا گیا ہے وہ اصل انگریزی کتاب میں موجود نہیں ہے اس لئے ہم نے اردو
 ترجمہ میں نقل کر دیا ہے۔

مقدمہ تحقیق الجہاد

وانٹلٹن اسٹرونگ امریکہ کے ایک مشہور مصنف اور ادیب نے آنحضرت صلم کی بھی لائف لکھی ہے اس کے پہلے ہی صفحہ پر آنحضرت کی ایک تصویر دی ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ تصویر مصنف کے اصلی خیال کا فوٹو ہے جسکی پہلے سے یہ رائے ہو وہ ایک ایسے بڑے مصلح اور نبی اور بنی نوع انسان کے نمونہ کی لائف کیا خاک لکھے گا اور یہ کچھ اسٹرونگ ہی پر موقوف نہیں۔ یورپ میں یہ خیال عام طور پر پھیلا ہوا ہے اور پولیٹیکل مصلحتوں نے وہی کام کیا ہے جو بعض میں چنگاری کرتی ہے۔ بد قسمتی سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں صدیوں سے جنگ و جدل چلی آرہی ہے اور اگرچہ یہ جنگ و جدل ملکی ہے لیکن اس نے اپنے ساتھ بد کو بھی حان کیا ہے۔ تلوار والے تو تلوار سے کام لیتے ہیں اور اہل قلم اپنے دل کی بیڑاس یوں نکالتے ہیں۔ غرض یہ منحوس جنگ ایسی مٹھی کہ ختم ہونے کو نہیں آتی کمزور کا قاعدہ ہے کہ سب ہاتھ سے کام نہیں لکھتا تو زبان سے کام لیتا ہے۔ عیسائیوں کو شکستیں کیا ہوئیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنا شروع کیا اور بدنام بھی کیسا کچھ کہتے تھے۔ لگاتار کہا جس زمانے میں آنحضرت

صلح کی شہرت ہوئی تو روم کے ایک پوپ نے آنحضرت کے حالات پر فہم
 کرنے کے لئے ایک مشن عرب کو بھیجا۔ معلوم نہیں وہ مشن پہنچا یا نہیں پہنچا مگر
 جو رپورٹ اس نے لکھ کر بھیجی وہ کذب و افترا کی ایک پلوٹ ہے۔ سچ نام
 کو نہیں اور ایسی ایسی باتیں اور واقعات تصنیف کئے ہیں کہ الف لیلہ بھی ان کے
 سامنے مات ہے۔ اور افسوس کہ یہ رسم اب تک جاری ہے۔ کوئی دن ایسٹلین
 جانا کہ کوئی نہ کوئی کتاب یا اخبار یا رسالے میں کوئی ایسا مضمون شایع نہ ہوتا
 جو بیس مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہوتی ہو اگر وہ تمام کتب و تحریرات جمع کیجیں
 جو عیسائیوں اور خاص کر اہل یورپ نے اسلام بانی اسلام اور اہل اسلام کے
 خلاف لکھی ہیں تو وہ ایک ایسا بڑا انبار کذب و افترا اور دروغ و بہتان کا ہوگا
 کہ روٹرا اور ٹائیگز اس کے ایک صفحہ کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ
 مسلمانوں کو کامیابی ہوئی آنا فانا اور کامیابی پیدا کرتی ہے حد اور خصوصاً
 جب عیسائی ان کے آگے ہر جگہ ناکامیاب اور پسپا ہوتے گئے تو حد کی انگ
 اور بیزرک اٹھی اور بغض و کینہ کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ سارا فساد اسی کا ہے
 گو اس وقت یورپ کی تہذیب و شائستگی اور سائنس کا آفتاب میں نصف النہار
 پر ہے مگر تعصب کے جرائم رگ رنگ اور ریشے ریشے میں کچھ ایسے سرایت
 کر چکے ہیں اور گوشت پوست میں کچھ ایسے پوست جو گئے ہیں کہ تیز سے تیز
 شامیں بھی نہیں ہلاک نہیں کر سکتیں۔ آج کل اسے مذہبی تعصب نہیں کہتے
 بلکہ یہ تعصب ایک دوسری ہولناک و مکرر و مہورت میں ظاہر ہوا ہے
 جس کے کانٹے کاغذ نہیں سے پالیکس یا ڈیلو بھی کہتے ہیں۔ اس کے لئے

ہماری زبان میں کوئی لفظ نہیں اور ہر کہاں سے ہمارے یہاں یہ سیاسی چال بازیوں اور عیاریاں نہیں کہاں۔ جو لفظ ہوتا۔ اگرچہ صد ہا انقلاب ہو گئے حالات بدل گئے اور جو آگے تھے وہ پیچھے اور جو پیچھے تھے وہ آگے ہو گئے مگر افسوس ابھی تک دلوں میں کدورت وہی چلے آئی ہے درود جاتا رہا مگر کسک باقی ہے سانپ کبھی کاٹل گیا مگر یہ کم سخت ابھی تک لکیر پیٹے باتے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں گذرے گا کہ کچھ کے پر کچھ کا نہ دیتے ہوں۔

اسلام کی ترقی اشاعت کو جو بجلی کی رو کی طرح تمام عالم میں دوڑ گئی عیسائی دیکھ کر حیران و ششدر تھے اور جب وہ اپنے نبی علیہ السلام کے حالات عہد جدید میں پڑھتے تھے تو ان کی حیرت اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ و فضلہ کو کرتے اس دنیا سے اٹھ گئے مگر اپنی قوم پر کچھ اثر ڈال نہ سکے یہاں تک کہ ان کے حواریوں کی یہ حالت تھی کہ پتا لکھ کا اور بنو دہر کا خطبے کے نام سے پہاگ کہتے چوتھے تھے۔ اور یہاں یہ حالت تھی کہ جو لوگ اسلام لائے انہوں نے ہر طرح کی صعوبتیں اذیتیں اور ظلم سہہ گھر بار چھوڑا بال بچے چھوڑے مگر مذہب نہ چھوڑا یہاں تک کہ اپنے مذہب کے نئے جانیں تک قربان کر دیں۔ وہ بت جو گھروں میں خدا بنے بیٹھے تھے اور بواہو دیوں کی کوشش سے غلے نہ عیسائیوں کی سہی سے۔ انہیں وہ خود بخود پھینک پھینک کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔

اس غیر معمولی ترقی اور اثر کو دیکھ کر عیسائی حیران ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے جو کوئی نئی نہ کر سکا وہ پیغمبر اسلام سے کیونکر ہو گیا۔ بس اس پر

یہ قیاس کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بکھر بیٹھ لیا اور اپنے ذہنوں میں وہ تصویر کھینچ لی جو امر و نہی و انگلیشن نے اپنی کتاب کے پہلے صفحہ پر دی ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ ہے اور ایسا کہنا واقعہ ہے جس کے لئے مزید تحقیقات یا پراپٹر کنڈروں یا قدیم کتبوں یا بہر ج پتروں کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کبھی آنحضرت کے زمانے میں یا اس کے بعد بھربا بڑو ریشیر نہیں پھیلایا گیا بلکہ جس رواداری، مسالمت اور اعتدال کے ساتھ مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی اور جو فیاضانہ برتاؤ انہوں نے غیر اقوام کے ساتھ روا رکھا دنیا میں اسکی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ مجھے اس کے متعلق اس مختصر مقدمہ میں کسی شہادت کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسپر دفتر کے دفتر لکھے جاسکتے ہیں اور ان واقعات سے ہماری اور غیروں کی تاریخیں بھری پڑی ہیں اور جسے مذہبی پہلو سے اس مسئلہ کو دیکھنا ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کرے مسٹر ضیٰ کو "جہاد" کا حربہ ایسا مل گیا ہے کہ اُسے جاویدجا ہر موقع پر پیش کر دیتے ہیں گویا اُسے مسلمانوں کی طرف سے نفرت پیدا کرنے کے لئے ایک بیجا بنا رکھا ہے اور یہ ایک ایسا ڈراونا اور خوفناک لفظ ہو گیا ہے کہ اہل یورپ اسے سن کر اس طرح چونک اُٹھتے ہیں جیسے کبھی نیپولین کے نام کے دہان کے تاجدار سہم جایا کرتے تھے۔ لیکن کیا درحقیقت یہ لفظ ایسا خوفناک جہاد کیا ہے اپنی حفاکت کے لئے ہاتھ پیر ملانا اور حتی المقدور کوشش کرنا، کب حاجب جان و مال تنگ و ناموس اور مذہب پر آنے۔ کون سا قانون ہے جو اس کی اجازت نہیں دیتا اور کونسا انسان ہے جو ایسے وقت

اپنی حفاظت نہیں کرتا۔ مدافعت اور اپنی حفاظت ایک قدرتی فعل ہے اور بڑے بڑے انسان سے لیکر اونٹنی سے اونٹنی کیڑے مکوڑے تک وقت پڑے پر اپنی حفاظت اور مدافعت میں سعی کرتے ہیں۔ اسلام نے کہیں بھجریا جزو شمشیر کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں دی اور نہ آنحضرت صلیم نے کبھی ایسا کیا نہ کسی دوسرے کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ جن لوگوں نے آنحضرت کے حالات کا مطالعہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ ابتدائی تیرہ سال آپ پر کیسے مصیبت کے گزرے ہیں۔ قریش نے ان کے ساتھ کیا کیا نہ کیا طحطیح سے آپ کی توہین و تحقیر کی۔ جسمانی مالی اور روحانی صدے پہنچائے، ادائی نماز سے روکا، یہاں تک کہ تہوکا، کوزا کرکٹ اور گندگی ڈالی، آپ کی گردن میں پٹی کے حمار کا پھندا ڈالکر کعبہ سے باہر نکال دیا، تعلقین و تعلیم سے باز رکھا اور ہر قسم کی اذیتیں اور صعوبتیں پہنچائیں۔ آپ کے پیروؤں پر بڑے بڑے ظلم توڑے اور کوئی دقیقہ ان کے ستانے اور ان کی زندگی تلخ کرنے کا اٹھا رکھا آپ کے اور تمام مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیں ایک بہتہ قائم کیا اور آمدورفت میل جول اور تمام تعلقات باہمی قطع کر دیئے۔ آخر انہیں مایوس و مجبور ہو کر اپنے وطن مائونہ کو خیر باد کہنا پڑا اور آوارہ وطن ہو کر مکہ سے دور جا کر پناہ لی مگر ظالموں نے وہاں بھی چھپانہ چھوڑا اور پہلے سے زیادہ ظلم و تعدی پر آمادہ ہو گئے اور فوجیں بے کر حل آور ہوئے اسپر بھی اگر آنحضرت صلیم غائب صبر و تحمل کئے بیٹھے رہتے تو وہ اپنے فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتے۔ اسوقت آپ کا فرض عین تھا کہ اپنے تئیں اور اپنے رفقا کو ہلاکت سے بچانے اور یہی کیا

اور یہی کرنا چاہیے تھا اور ایسا کرنا بدرجہ مجبوری تھا کیونکہ سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا، اس لئے آنحضرت صلعم کے تمام غزوات و فحاشی تھے۔

اس مسئلہ پر جس شرح و بسط اور تحقیق و تدقیق کے ساتھ مولوی چراغ علی مرحوم نے اس کتاب میں بحث کی ہے آج تک کسی نے اسپر ایسی غائر نظر نہیں ڈالی تھی۔ اس زمانہ میں جبکہ جدید خیالات اور جدید فلسفہ ہمارے ملک میں گھبراتا جا رہا ہے اور اسلام اور اہل اسلام پر نئے نئے اور دلاویز طریقوں سے حملے کیے جا رہے ہیں اور مسلمان انہیں پڑھ کر اپنے اعتقادات و خیالات میں ڈانوس ڈول ہو رہے ہیں ایک ایسی محققانہ کتاب کی بجد ضرورت تھی۔ نئے تعلیم یافتہ تخریر نشانہ سلامت ہیں ہی مگر ان پر اسنے علماء کا کیا کیا کیا جو اپنے کلام سے (خولہ وہ کسی نیت سے ہو) معترضین کی تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک عالم محدث کو جنہوں نے علوم دینی کو اردو میں شائع کر کے اسلام کی بڑی خدمت ادا کی ہے اور خاص کر کل صحاح ستہ کا اردو میں ترجمہ فرما کر ہند کے اہل اسلام پر احسان کیا ہے جب کوئی صحیح حدیث نہ ملی تو اپنی طرف سے ایک حاشیہ اس مضمون کا جڑ دیا کہ رسول کریم کے غزوات حصول فتح اور بجا شاعت اسلام کی غرض سے تھے۔

میں نہیں جانتا کہ اسے کیا کہا جائے۔ بہر حال ایسی حالت میں مولوی چراغ علی مرحوم کی کتابیں پیاسے کے لئے آب حیات مریض کے لئے نوشہ ارد اور مارگزیدہ کے لئے تریاق کا کام دیں گی۔ مرحوم اس ضرورت کو بہت پہلے سمجھ چکے تھے اور جبکہ مقلد اور غیر مقلد سنی و شیعہ تو میں میں

میں مصروف تھے وہ ایک ایسی عظیم الشان خدمت اپنے دین و ملت کی ادا کر رہے تھے کہ اسکی نظیر ان کے بعد پھر نظر نہ آئی۔ بعض مدعیان حمایت دین و ملت کی آنکھیں اب کھلی ہیں اور دن ڈھلے پر ایک جدید علم کلام کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور اس کے متعلق مشورے اور کیٹیاں ہو رہی ہیں لیکن انہیں خبر نہیں کہ مدت ہوئی اسکی بنیاد سرسیدؒ ڈال چکے اور مولوی چراغ علی مرحوم اسکی تکمیل بھی کر چکے۔ اور خبر کیوں نہیں شاید اس کا اعتراف کرتے شرماتے یا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اعتراف کر دیا نہ کہ دھپلنا اسی نقش قدم پر بڑھ چکا اپنی دیرھٹھ اینٹ کی سہدا لگ بناؤ مگر بنیاد وہی ہوگی۔

مولوی صاحب مرحوم کا طریقہ تحریر سب سے الگ اور نرالا ہے وہ کبھی جوش میں آکر فصاحت کے دریا نہیں بہاتے دوسروں کو الزام نہیں دیتے عبادت کی رنگینی یا طائف ادبی کا خیال نہیں کرتے اور نہ ناظرین کے جذبات کو اشتعال دیکر اپنی بات منواتے ہیں۔ وہ نفس سہا لہ کو نہایت ٹھنڈے دل اور غور سے دیکھتے ہیں اس کے متعلق تمام واقعات جمع کرتے ہیں اور سوائے قرآن پاک اور افعال و اعمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسری خبر پر اپنے استدلال کی بنیاد نہیں رکھتے۔ ان کا مطالعہ ایسا وسیع ان کی نظر ایسی غائر اور ان کی تحقیق ایسی گہری اور ان کی منطق ایسی مستحکم ہوتی ہے کہ جس مضمون پر وہ قلم اٹھاتے ہیں پھر کسی دوسرے کے لئے ایک لفظ کی گنجائش نہیں چھوڑتے انکا زور جذبات انسانی پر نہیں بلکہ استدلال عقلی پر ہے وہ جذبات کو ابھار کر جوش میں لانا نہیں چاہتے کہ نہ تو یہ پائیدار ہے بلکہ ازراہ تحقیق وہ مختصر مدتی ہے

اس پہلو سے پیش کرتے ہیں کہ اگر پڑھنے والا غور سے پڑھے تو اسکی صداقت اس طرح ذہن نشین ہو جائے کہ پھر اس کا نقش نہ مٹ سکے۔ وہ شاعر نہیں محقق ہیں وہ فسانہ نگار نہیں منطقی ہیں وہ واقعات اور اہل حقیقت سے بحث کرتے ہیں تخیل و بلند پروازی سے کام نہیں لیتے۔ وہ اپنی تائید میں شان اسلام کے تاریخی واقعات اور فقہاء کی رائیں پیش نہیں کرتے بلکہ آیات قرآنی و افعال اعمال رسول صلعم کو سند گردانتے ہیں۔ وہ کسی الزام یا اعتراض کو لازمی جواب دیکر منطقی سپر ہیرو سے نہیں ناتے بلکہ جرات کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے اور زور سے اسکی تردید کرتے ہیں اور یہی طریقہ ان کی تمام تصانیف میں پایا جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی تصانیف تعلیم و تحقیق دین اسلام کا ایک ایسا بے بہا مجموعہ ہیں کہ ان کو غور سے پڑھنے کے بعد حقیقت و حقانیت دین اسلام پر اس قدر عبور ہو جاتا ہے کہ ساہا سال کی محنت اور صد اکتب کے مطالعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا اس میں فراس شبہ نہیں کہ مرحوم نے اسلام کی ایسی بڑی خدمت کی ہے کہ ہم سب کو ان کا بہت شکر گزار اور ممنون ہونا چاہیے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ مولوی عبداللہ خان صاحب ان کتابوں کا ترجمہ کر کر اور بڑی محنت سے ان کے مضامین ڈھونڈ ڈھونڈ کر (جواب تک طبع نہیں ہوئے تھے) ترتیب دے رہے اور شائع کر رہے ہیں۔

اب لوگوں کو معلوم ہو گا کہ جن موتیوں کی تلاش میں بڑے بڑے شہاد و غواصی کر رہے ہیں وہ دراصل مرحوم کی خوشہ چینی کر رہے ہیں خواہ کوئی اعتراف کرے یا نہ کرے خواہ ان کی کتابوں کا حوالہ دے یا نہ دے۔

اس کتاب میں مرحوم نے کمال تحقیق سے کام لیا ہے اور اس مضمون مختلف پہلوؤں پر ایسی خوبی سے بحث کی ہے کہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون کس قدر وسیع ہے اور فاضل مصنف کی جانفشانی و داغ سوزی اور انتہائی تلاش کا حال کھلتا ہے۔

اس کا ترجمہ مولوی خواجہ غلام الحسنین صاحب (مترجم فلسفہ تعلیم ہر برٹ اکیڈمی نے کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بہت باسماورہ صاف اور شگفتہ ہے۔
پبلشر نے بھی اس کتاب پر بہت محنت کی ہے جا بجا ایسے حوالوں کا اضافہ کیا ہے جو مصنف کی نظر سے رہ گئے تھے اور جا بجا ایک اوصاف کے کئی ایک حوالے ہو گئے ہیں جس سے مصنف کے خیال کو بہت تائید ملتی ہے بعض حوالے جو انگریزی کتاب میں غلط چھپ گئے تھے ان کی بھی تصحیح کی ہے۔ عربی اسرار و اعلام کی جیسے کچھ نئی انگریزی کتابوں میں خراب ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ان ناموں کی صحت میں بھی بڑی احتیاط کی گئی ہے۔ کہنے کو تو یہ معمولی سا کام معلوم ہوتا ہے لیکن اصل اس میں بڑی محنت اٹھانی پڑتی ہے اور بہت وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ یہ کام ایسا مشکل ہے کہ بعض مترجمین تو اس مشکل سے ڈر کر ترجمے ہی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ مولانا عبدالرشید خان صاحب کا مضمون ہونا چاہیے کہ اول تو انہوں نے اس بے نظیر کتاب کا انگریزی سے اردو ترجمہ کر لیا اور پھر اسکی صحت اور چھپائی میں خاص طور سے محنت کی ہیں امید ہے کہ یہ کتاب ہر لحاظ سے مقبول ہوگی۔

مُقَدِّمَةُ رُوحِ الشَّقِيقِ

حضرت سید محمد متینی بندہ نواز گیسو دروازہ قدس سرہ کانیف سرزمینِ دکن پر
حام ہے۔ انکا مزار ربیعِ خلاقی ہے اور ان کی تصانیف اب تک لوگ تلاش کر کے
شوق سے پڑھتے ہیں۔ حضرت ان بزرگانِ دین میں سے ہیں جن کی تصنیفات و
تالیفات کثرت سے ہیں اور تقریباً سب کی سب فارسی میں ہیں لیکن شقیق سے
یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے بعض رسالے ہندی یعنی دکنی اردو میں بھی
تصنیف فرمائے ہیں۔

حضرت بزرگانِ الدین عزیز اپنے مرشد کمال حضرت سلطان الاولیاء خواجہ
نظام الدین کے حکم سے چار سو بزرگوں کے ساتھ دکن کی جانب روانہ ہوئے
اور یہاں پہنچ کر دولت آباد (روضہ) میں قیام فرمایا اس مبارک اولوالعزم خانے
میں بندہ نواز کے والدین بزرگوار سید یوسف معروف بہ شاہ عاجو قاتل ابھی تھے۔ والد ماجد
کے ساتھ خود حضرت اور انکی والدہ ماجدہ بھی تشریف رکھتی تھیں۔ اس وقت انکی عمر پانچ
سال کی تھی۔ بعد ازاں تمام قسطنطنیہ و تبریز سے آپ کی یہی چھٹی۔ ابھی آپ کی پندرہ سال کی

عمر تھی کہ والد نے صلت فرمائی حضرت راجہ قتال کامر جی خلد آباد میں اب تک موجود
 ہے۔ والد کے انتقال کے بعد برداشتہ خاطر ہو کر والد کا جدہ کے ہمراہ دہلی واپس تشریف
 لے گئے۔ یہ سولہ سال کی عمر میں حضرت فیصل الدین محمود چراغ دہلوی کی خدمت میں حاضر
 ہوئے اور شرف ارادت حاصل کیا علوم باطنی کی تحصیل حضرت شیخ سے اور علوم
 ظاہری کی مولانا شرف الدین کبیتلی سے کی جب حضرت شیخ فیصل الدین کا وقت قریب
 آیا تو آپ نے صلت خلافت حضرت بندہ نواز کو عطا فرمایا حضرت شیخ نے سند
 میں صلت فرمائی اور ان کی بجائے آپ سند خلافت پر مگر پوٹے اور مریدوں
 اور طالبوں کو تسلیم و تقبیل فرمانے لگے ایک مدت اسی میں مصروف رہے
 میں تیور سے نکل کر پھولا گیا۔ فتح کے بعد ایک قیامت برپا ہو گئی۔ سری جہاں پنا
 اور پانی دہلی میں لگ کے شعلے بلند ہوئے اور سارے شہر میں آتش و غارت کا بازار
 گرم ہوا۔ اس کشت و خون اور فساد کے عالم میں حضرت مع اہل و عیال کے ترک
 وطن کر کے دکن کی طرف روانہ ہوئے اُس وقت حضرت کی عمر اسی سال کی
 تھی بھیسائیہ کو اختیار کیا۔ جھاڑی اور بگرات کے دوسرے مقامات سے ہوتے ہوئے
 دولت آباد (خلد آباد) پہنچے۔ دولت آباد سے ہار دوارا لند تشریف لے گئے
 سلطان فیروز شاہ کو جب حضرت کے آنے کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے امرا
 و اعیان سلطنت کو بھیج کر بڑے عزت و احترام سے گلہ گر بلایا۔ اور حضرت کو مدد و
 دہن تقیم دے۔ سند وفات ۸۶۵ ہجری ہے۔ وصال کے وقت حضرت

نہ کہ معلوم ہو کہ ان کا تعلق دکن سے کہاں تک تھا۔ ان کے پڑھنے سے معلوم ہوگا
 کہ وہ چار پانچ سال ہی کی عمر میں یہاں آ گئے تھے اور ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت
 بھی یہیں ہوئی۔ پندرہ سولہ برس کی عمر تک یہیں رہے۔ اور اس کے بعد دلی
 تشریف لے گئے۔ اسی سال کی عمر میں دستہ آپ نے پھر دکن کی طرف
 مراجعت فرمائی اور اپنی عمر کے آخری پچیس سال یہیں بسر کئے اور اس سر
 زمین کو اپنی تعلیم و تلقین کی برکت سے فیض پہنچاتے رہے یعنی زندگی کا ابتدائی
 اور آخری زمانہ دکن ہی میں بسر ہوا۔ جو فیاضی کے کرم کی تعلیم کسی خاص فرقے سے
 مخصوص نہیں ہوتی۔ ان کا فیض عام ہوتا ہے۔ بلکہ طبقہ کھوٹے لوگ ان کی
 خدمت میں زیادہ حاضر ہوتے۔ اور طالب فیض ہوتے ہیں اور اس لئے ان کے
 سمجھانے کے لئے انہیں کی زبان میں ان سے باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور انہیں
 کی زبان میں تعلیم و تلقین بھی کی جاتی ہے۔ حضرت کا معمول تھا کہ نماز ظہر کے بعد طلبہ
 اور مریدوں کو حدیث اور تصوف اور سلوک کا درس دیا کرتے تھے۔ اور گاہے گاہے
 درس میں کلام اور فقہ کی کتابوں کی تعلیم بھی ہوتی تھی جو لوگ عربی اور فارسی سے زیادہ
 واقف نہ تھے۔ ان کے سمجھانے کے لئے آپ دکنی زبان میں بھی تقریر فرماتے
 تھے۔ چونکہ حضرت کو تصنیف و تالیف کا خاص شوق تھا۔ اور آپ کے قلم سے
 ایک سو سے زائد چھوٹی بڑی کتابیں نکلی ہیں اس لئے یہ قیاس کچھ سہیا نہیں کہ
 عام لوگوں کے سمجھانے کے لئے آپ نے بعض رسالے دکنی اردو میں
 بھی تصنیف کئے ہوں۔

بہرہ پاس حضرت کے متعدد درسا لے اس زبان میں تصنیف کئے ہوئے

موجود ہیں لیکن مجھے ان کے شائع کرنے کی جرأت نہیں ہوئی اس لئے کہ ہمارے قدیم سے یہ دستور رہا ہے کہ لوگ اپنی تصانیف کو بعض مشاہیر اور نامور بزرگان دین سے منسوب کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت معین الدین چشتی اجمریؒ اور غوث الاعظم حضرت عبدالقادر جیلانیؒ کے نام سے فارسی دیوان شائع اور رائج ہیں۔ اسی طرح اور بزرگوں کے نام سے مختلف قسم کی کتابیں اور رسالے لکھ کر منسوب کر دئے گئے ہیں۔ اس بنا پر مجھے ہمیشہ یہ شبہ رہا کہ جو رسالے میرے پاس موجود ہیں وہ حقیقت میں حضرت بندہ نواز کی تصنیف ہیں یا نہیں کیونکہ بعض رسالے جن کی نسبت متعدد ذرائع سے اور تواتر روایتوں سے یہ معلوم ہوا تھا کہ حضرت نے دکنی میں لکھے تھے تحقیق کرنے سے ثابت ہوا کہ اصل فارسی میں موجود ہیں اور یہ ان کا ترجمہ ہیں یہ ممکن ہے کہ حضرت نے بعض رسالے فارسی اور دکنی دونوں زبانوں میں تصنیف فرمائے ہوں لیکن جب تک کوئی قطعی شہادت اس کی تائید میں نہ ہو یہ قیاس زیادہ قابل قبول نہیں ہو سکتا لیکن میں اس سے مایوس نہیں ہوا۔ اور کھوج میں لگا رہا کہ جب کسی رسالہ کے متعلق یہ تحقیق ہو جائے کہ یہ حضرت ہی کی تصنیف ہے تو شائع کروں۔ اس اثنا میں مولوی غلام محمد صاحب انصاری وقادریہ تاج نے ایک رسالہ معراج العاشقین کا چھ ڈاکٹر محمد قاسم صاحب کے کتب خانے سے لگایا اور جب انہوں نے مجھے یہ نسخہ دکھایا تو جینہ سطرین پڑھنے کے بعد ہی مجھے یہ خیال آیا کہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس بھی موجود ہے بحال کے دیکھا تو ایک ہی کتاب کی دو نقلیں تھیں

البتہ کہیں کہیں الفاظ اور عبارت کا اختلاف تھا جو قلمی نسخوں میں اکثر پایا جاتا ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب کے نسخے میں ایک بات کام کی نظر آئی کہ اس کے آخر میں یہ تحریر ہے کہ یہ ایک قدیم نسخے سے جس کا سنہ کتابت ۷۱۷ ہجری تھا نقل کیا گیا ہے اصل عبارت یہ ہے۔

وہ اس نسخہ شریف را فقیر فقیر سرایا فقیر سید محمد نصیر در قلعہ نصرت آباد ساگر سن مضافات دارالطبیعیہ پور تارخ ہفتم ماہ رمضان المبارک ۱۱۶۶ھ یک ہزار و یک صد و ہفتاد و شش ہجری از نسخہ تبرکہ قدیم کہ مکتوب است ۹۶۶ھ صد و شش ہجری بود نقل نمود

اس سے مجھے بہت کچھ اطمینان ہوا اور ایک حد تک اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ حضرت بندہ نواز ہی کی تصنیف ہے زبان بھی قدیم ہے۔ اس کے علاوہ عشق نامہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہ تصوف کی ایک ضخیم کتاب ہے جو حضرت خواجہ صاحب کے مرید محمد عبداللہ بن محمد عبدالرحمن خشتی نے احمد شاہ مہمئی ۱۱۸۸ھ ۱۱۹۲ھ کے زمانے میں تصنیف کی۔ اس میں حضرت کی تصانیف معراج العاشقین اور ہدیات نامہ کا کئی جگہ تذکرہ آیا ہے۔ اس میں شہرت سے خواجہ صاحب کے ملفوظات اور آپ کے عطا کردہ حکم کے حالات درج ہیں۔

اگر بالضرر تسلیم بھی نہ کیا جائے تو کم سے کم اس کے ماننے میں کوئی تامل نہیں ہو سکتا کہ یہ ۱۱۹۷ھ سے قبل کی تصنیف ہے۔ حضرت بندہ نواز کا سنہ وفات ۱۱۲۵ھ ہجری ہے۔ یعنی اس سال کی کتابت حضرت کی وفات سے ۷۲ سال بعد کی ہے۔ اس سے بھی یہ امر قرین قیاس بلکہ اغلب معلوم ہوتا ہے کہ مونس ہو حضرت

ہی کی تصنیف ہے۔ اگر ان تمام قیاسات اور شہادتوں سے قطع نظر کر لی جائے تو بھی اتنا ضرور ماننا پڑے گا کہ اگر حضرت کی نہیں تو ان کے کسی ہم عصر یا اس سے قریب زمانے کی تصنیف ضرور ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ قدیم اردو کا نہایت قابل قدر نمونہ ہے اور اس سے قبل کی تحریری زبان کا نمونہ ملنا دشوار ہے۔ اگرچہ یہ کوئی ادبی کتاب نہیں ہے اور اول سے آخر تک سراسر تصوف ہے تاہم اُس زمانے کی زبان کا خصوصاً بہت پتہ ضرور لگتا ہے اور موجودہ حالت میں یہ کچھ کم نہیں بلکہ بہت غنیمت ہے۔

جب یہ دو نسخے میرے ہاتھ آ گئے اور مصنف اور زمانے کے متعلق کافی اطمینان ہو گیا۔ تو میں نے حضرت وفا کی فرمائش سے ایک صحیح نسخہ مرتب کرنا شروع کیا۔ قلمی کتابیں جیسی کچھ غلط لکھی ہوتی ہیں۔ وہ ظاہر ہے لیکن دکنی زبان کی کتابیں اسوائے خاص خاص نسخوں کے سب پر سبقت لے گئی ہیں عام غلطیوں کے علاوہ جو اکثر بے سواد کاتب کر جاتے ہیں ان کا املا ایسا عجیب و غریب اور خط اس قدر زراب ہوتا ہے کہ صحیح لفظ بھی غلط نظر آتے ہیں اور ان کی صحت میں بھی ایسی ہی دشواری پیش آتی ہے جیسے غلط الفاظ کی صحت میں۔ بات یہ ہے کہ اہل علم اور خاص لوگ عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھتے تھے اور دکنی کی طرف مطلق توجہ نہیں کرتے تھے۔ دکنی زبان میں کتابیں ایسے لوگوں کے لئے لکھی جاتی تھیں جن کو علم تھے یا عربی فارسی سے واقف نہ تھے یہی لوگ ان کتابوں کو شوق سے پڑھتے اور بھلیں کرتے تھے۔ ایک نقل سے دوسری نقل میں غلطیوں کا اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور کتاب غلط در غلط ہو جاتی تھی سوء اتفاق سے یہ دو

نسخہ بہت ہی غلط بادلا اور بدخط ہیں۔ اگرچہ پرانی دکنی کتابیں پڑھتے پڑھتے
مجھے اس کام کی رکان آگئی ہے تاہم ان مسخ شدہ اور غلط نسخوں کی تصحیح میں
بہت وقت پڑی بعض بعض جملوں اور لفظوں کی تصحیح میں کئی کئی گھنٹے لگ گئے۔
کہیں قیاس سے کام لے لیا اور کہیں سیاق عبارت سے باوجود اس کے
اب بھی بعض مقامات مشکوک اور قابل تصحیح رہ گئے ہیں۔ اگر اس رسالے کا
کوئی اور نسخہ ہاتھ لگ گیا تو آئندہ اس کی تصحیح میں آسانی ہو جائے گی بہر حال
برا بھلا جو کچھ بن رہا وہ پیش ہے۔ آخر میں بعض اجنبی اور غیر مانوس الفاظ کی
فہرست بھی دیدی گئی ہے۔

عبدالحق

سائنس و فلسفہ

۱- مقدمه معرکه ندرهت سائنس
۲- مقدمه مبادی سائنس

مقدمہ

کتاب معرکہ مذہب و سائنس

جن لوگوں نے فردوسی کی زبدہ کتاب شاہنامہ کو پڑھا ہے انہیں جنگ سہراب و رستم کی دلکش داستان یاد ہوگی۔ شاعر نے اس زرم کو اس خوبی اور لطف اور فصاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور تخیل میں وہ شان پیدا کی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ دونوں آملہ جنگ و پیکار ہیں لیکن ایک دوسرے سے بے خبر ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے تو یہ ہولناک سانحہ اور یہ بچاؤ شریعت ہی واقع نہ ہوتی۔

اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ لطف و فصاحت کے ساتھ امریکہ کے نامور فاضل ڈاکٹر ڈیویر نے مذہب و سائنس کی زرم دکھائی ہے

مصنف کا زور قلم اور تجربہ شاعر کے تخیل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس مضمون پر بحث کرنے میں فاضل مصنف نے دنیا کے تمام علوم اور مذاہب اور انسانی فطرت پر ایسی قلم اور وسیع نظر ڈالی ہے کہ گویا دریا کو گڑ سے میں بند کر دیا ہے۔ کتاب ختم ہو جاتی ہے لیکن جنگ ختم نہیں ہوتی رہتی رہنے والا سوچتا ہے کہ کیا یہ جنگ اب نہیں ختمی رہے گی؟ کیا انسان ہمیشہ اسی دھوکہ کھوٹا اور دغا میں رہے گا؟ کیا وہ یوں نہیں اندھیرے میں ٹانگ لٹکیاں مارتا رہے گا۔ اور نور ہدایت بھی نہ پہنچے گا؟ رستم و ہرآب کے حال سے تین شخص واقف تھے ایک ہرآب کا ناموں زندہ رزم جسے اس کی ماں نے اسی غرض سے اس کے ساتھ کر دیا تھا۔ دوسرا شیخ۔ تیسرا کیا کاؤس۔ لیکن انہوں نے کہ تینوں ہرآب سے باز رہے۔ پہلا

میں اس موقع پر اس امر کا اظہار واجب سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا ترجمہ بھی ایسا ہوا ہے کہ اردو زبان میں یادگار رہے گا۔ جہاں تک میرا علم ہے اردو زبان میں یہ پہلی علمی کتاب ہے جس میں اصل کتاب کے زور اور فصاحت کو بعینہ قائم رکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے ترجمے میں دو بڑی مشکلات تھیں ایک تو علمی اصطلاحات و علمی مباحث۔ دوسری زبان کی خوبی و فصاحت۔ اردو کی فصاحت زبان میں ان دونوں کا قائم رکھنا بہت دشوار کام تھا مگر مولوی ظفر علی خان صاحب نے جو در قابل مبارک باد میں اس مشکل کو نہایت خوبی سے آسان کر دیا ہے۔ لیکن یہ اسی سے بہت کم جس کے قلم میں اس قدر زور و جوش ہے ان پرستار تہذیب جس نے قابل تبرک و حال

درحقیقت نیک نیت ہے اور اسی کام کے لئے آیا ہے لیکن قبل اس کے کہ
 کچھ کہے رسم کے ہاتھ سے ارگیا۔ دوسرا اسی طرح کے توہمات میں مبتلا
 ہو گیا اور اس نے جان بوجھ کر اس راڈ کو چھپایا۔ تیسرے نے محض نفسانیت
 سے کام لیا۔ اسی طرح کی تین تین مذہب و علم کی مصالحت میں بھی کھنڈ
 ڈالنے والی ہیں یعنی جہالت مخالفت حق اور نفسانیت۔ لیکن توہمات
 اور نفسانیت ایک دن مٹ کر رہے گی۔ حق کا بول بالا ہو گا۔ دوسرے
 مخالف ایک دوسرے کو جانیں اور پہچانیں گے۔ ظلمت کا پردہ درمیان
 سے اٹھ جائے گا۔ دوستی دشمنی سے۔ رنج راحت سے۔ اور ٹیر بھڑی
 کاٹھی سے بدل ہو جائے گی۔ اور انسان کی کشمکش اور الجھن کا خاتمہ
 ہو جائے گا۔ کیونکہ اسے ہم آگے بیان کریں گے۔

۲

بچے کو دیکھو اس کی ساری حرکات حیوانی اور اضطرابی ہیں۔
 اس کا ہاتھ پاؤں مارنا۔ غوں غاں کرنا۔ ڈر سے ہم جانا۔ پیار کر لے
 سے ہلک کر آنا۔ ماں کی محبت۔ غموں سے وحشت۔ غرض یہ رہتا
 ہے جب کہ حیوانی قوی کا غلبہ ہوتا ہے اور دماغی قوی ادنیٰ حالت میں
 ہوتے ہیں۔ جب بڑا ہو کر میان ہو جاتا ہے تو احساس اور خواہش کا زور
 شروع ہوتا ہے اور اعلیٰ دماغی قوی کے نشرو نما سے نظام جہانی کی
 قوت دیکھی پڑ جاتی ہے۔ احساس کی قوت بڑھ جاتی ہے اور حسی عقدہ
 انصبالی کی ساخت اور تویس میں ترقی ہونے لگتی ہے۔ یہ حالت جوانی

دیوانی کی ہے۔ جب شباب کامل ہو جاتا ہے تو تمیز حیوانی۔ احساس اور خواہشات عقل کی تابع ہو جاتی ہیں اور دماغی قوی اپنا رنگ دکھاتے ہیں۔
 لہذا انسان کی نشوونما کی تین صورتیں ہوتیں۔ حیوانی۔ احساسی اور عقلی۔

قوة الحيوانية کے ذریعہ سے انسان اپنے جسم میں قوت جذب کرتا ہے۔ اور پھر اسے اپنے افعال۔ جذبات و خیالات اور ارادے میں صرف کرتا ہے۔ مثلاً جسمانی ورزش (یعنی اعصابی حرکت) سے بھوک لگتی ہے۔ سخت رنج و الم یا غصہ یا دیگر جذبات کی وجہ سے آدمی غذا کا ہمو کر کام سے رہ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حیات قائم رکھنے کے لئے ہمیں غذا کی ایسی ہی ضرورت ہے۔ جیسے انجن کو ایندھن کی یہی ایندھن یا غذا عضلات یا اعصابی ریشہ میں بدل جاتی ہے۔ جب ہماری قوت صرف ہو جاتی ہے تو ہمارا اندرونی انجن حساب پورا کرنے کے لئے ایندھن طلب کرتا ہے اگر غذا نہ پہنچے گی تو حساب میں فرق آ جائے گا اور ضعف اس قدر بڑھ جائے گا کہ رشتہ حیات ٹوٹ جائے گا۔

قوة الحيوانية قوت حج کر لینے کے بعد اسے حیوانی۔ جسمی یا عقلی حصے میں صرف کر سکتی ہے تمام حیوانات سوائے انسان کے اس قوت کو اپنی نشوونما اور اس کے انتقال سے اپنی نسل کے نمونے میں صرف کرتے ہیں ان میں جو تمیزی بہت عقل ہوتی ہے وہ غذا کی تلاش اور گھر کی ساخت

اور زوج کی جستجو میں کام آتی ہے۔ انسان اس قوت کو جو وہ غذا سے حاصل کرتا ہے چاہے تو ایسے جسمانی حصے کی تشکیل میں صرف کر سکتا ہے اور چاہے تو دماغی تشکیل میں ایک گنوار کو دیکھو اس کی زندگی بہت کچھ جانوروں سے ملتی جلتی ہے۔ وہ بہت بڑی مقدار قوت کی حاصل کرتا ہے اور اسے وہ عضلات، گوشت اور خون کے بنانے میں صرف کر دیتا ہے۔ اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ اپنی زندگی کو قائم رکھے اور اپنی نسل کو بڑھائے۔ تعلیم کا یہ اثر ہے کہ وہ اس قوت کو دماغ کی طرف رجوع کر دیتی ہے۔ خون کی لہر تمام سطح پر پہنچاتی ہے۔ جس سے خاکستری رنگ کے عروقی مادہ میں اکسا دیا ہوتا ہے۔ اور یہ تغیر خیال کے پیدا ہونے کی علامت ہے۔ دن میں جو کمکی ہو جاتی ہے رات میں نیند اس کی تلافی کر دیتی ہے اور دماغی ذرات میں اضافہ اور دماغی تلطف گہری ہو جاتی ہے اور اکسا د کے لئے زیادہ گنجائش نکل آتی ہے۔ جس طرح بہت سی چیزیں خون کو بناتی اور بڑھاتی ہیں اسی طرح وہ بعض چیزوں کو بطور فضلے کے خارج بھی کرتا رہتا ہے جو پیشاب پسینہ وغیرہ کے ذریعہ سے نکل جاتی ہیں لیکن جس قدر قوت کہ جذب کی جاتی ہے وہ سب کی سب پیشاب وغیرہ کی راہ سے خارج نہیں ہو جاتی۔ بلکہ دماغی ورزش سے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ دماغ میں رہتے ہیں اور ان خیالات کو دماغ میں قائم رکھنے کے لئے بہت سا

حصہ قوت کا صرف ہوتا ہے یہ قوت اس طرح مستتر رہتی ہے ۔
 صرف خدا کے ذریعہ سے ہی قوت و مانع میں داخل نہیں ہوتی بلکہ
 ہر جس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ قوت پہنچتی رہتی ہے ۔ اور ہر عقلہ قوت کا
 توازن قائم رکھتا ہے ۔ باصرہ ۔ سامعہ ۔ ذائقہ ۔ حرکت کی مختلف صورتیں
 ہیں جس طرح برف آس پاس کی اشیاء سے ایک مقدار حرارت کی جذب
 کر لیتی ہے ۔ یہ حرارت قوت کی ایک صورت ہے اور جب برف پانی کی شکل
 میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ قوت اس میں مستتر رہتی ہے ۔ پانی جب بخار
 کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ اہد زیادہ قوت جذب کرتا ہے ۔ اس طرح
 آنچا و میلان اور تسخیر قوت کی مختلف صورتیں ہیں ۔ اسی طرح رویشی ایک
 قسم کی قوت ہے ۔ جو روشن جسم کے اجزائے صغیر کی پکپکائی ہوئی
 حرکت پر مشتمل ہے ۔ اس کی لہریں آنکھ کی پتلی میں پہنچتی ہیں ۔ اور پیچھے کی
 طرف ریٹنا (تشبیکہ) پر جا کر لگتی ہیں ۔ اور اپنی حرکت و مانعی اعصاب
 تک پہنچاتی ہیں جہاں وہ روشنی کے علم سے خیال کو پیدا کرتی ہیں ۔
 آواز بھی ہوا کی حرکت ہے ۔ جب ہم اپنی انگلی سے ستار کے تار پر ضرب
 لگاتے ہیں تو ہوا میں حرکت پیدا ہوتی ہے ۔ اور اس کی لہریں گلن تک
 پہنچتی ہیں جو وہاں سے قہم (جوف طبل) میں متوجع پیدا کرتی ہوتی
 اعصاب باصرہ میں جا کو بخیتی ہیں ۔ اور وہاں وہ موسیقی کے خیال سے
 تبدیل ہو جاتی ہیں ۔
 غرض یہ کہ اعصابی فعل قوت میں تبدیل ہو جاتا ہے ۔ ہم اس صدمے کی

قوت کو جو سرخی کی شعاعوں سے متشککہ پر لگ کر داغ پر پہنچتی ہے بتا سکتے ہیں
لیکن نہیں، کہہ سکتے کہ یہ قوت کہاں صرف ہوتی ہے۔ لہذا وہاں پہنچ کر
یہ مستتر رہتی ہے جس طرح کہ سورج کی قوت کو ٹٹلے کی ہتھوں میں مستتر ہوتی
ہے۔ اور اس وقت صرف ہوتی ہے جب وہ جلتا ہے اسی طرح سورج روشنی
کی موجوں کے مدد سے جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ داغ میں پہنچتی جاتی ہے
اور وہاں جا کر خیال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور حالت منقطعہ میں رہتی
ہے۔

جہاں اور اک نہیں ہوتا وہاں کوئی خیال بھی نہیں ہوتا۔ مادہ زاد
انہ سے کے داغ میں سرخی کا کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دیکھتے
کے اعصاب میں وہ قوت نہیں پہنچتی جس سے سرخی کا خیال پیدا ہوتا ہے
فنی سے نئی پیدا ہوتی ہے۔ اور عالم خیال اور عالم مادی دونوں میں
یہ حالت یکساں ہے۔

پس جس چیز کو ہم نے دیکھا سنا سونگھا یا چمکا نہیں اس کی نسبت
ہم خیال بھی قائم نہیں کر سکتے۔

عالم خیال یا دہشتوں کے بنوے یا اس کے صرف کا نام ہے
یہ یاد دہشتیں اور اکات کے آثار یا قیہ ہیں۔ اگر خیال صرف شکلیاں جائے
تو وہ باقی رہے گا۔ مثلاً نسف کر دینا کا خیال ہے جب ایک حصہ
کوئی تصویر بنا رہا ہے۔ اور اس خیال کو کام میں لانا چاہتا ہے تو مستتر
قوت اس کے داغ میں فوراً نکل آتی ہے۔

جانور کا فعل انعطاری ہوتا ہے۔ جسے تیز حیوانی کہتے ہیں وہ احساس ظاہری کے تابع ہوتی ہے عقل سے اسے کچھ علاقہ نہیں۔ انسان میں احساس کا اثر اعصاب دماغی تک جاتا ہے جہاں خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ خیال شامل سل رہتا ہے۔ اور اک عقل کا دروازہ ہے، احساس علم ہے بیرونی اشیاء کا جو جسمانی اثر سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اک میں یہ اعضا اثر ایک مرحلہ اور طے کرتا ہے اور بوجہ اس توافقی کے جو دماغ اور بیرونی دنیا میں ہے یہ ذہنی صورت اختیار کرتا ہے اور عقلی یا دماغی منظر بن جاتا ہے۔ بعض اوقات آوازیں ہمارے کان تک پہنچتی ہیں مگر ان کا کچھ اثر نہیں ہوتا اس لئے کہ ہماری توجہ دوسری طرف ہے۔ یا بعض اوقات ہم آوازیں سنتے یا کتاب پڑھتے ہیں۔ مگر تھوڑی دیر تک سمجھنے سے ناہم رہتے ہیں لیکن جو نہیں کہہ کر کاٹ رخ ہو جاتی ہے احساس دماغی اعضا تک پہنچ جاتا ہے اکسا واقع ہوتا ہے اور ان الفاظ کے مطابق جو ہمارے کان تک پہنچتے تھے خیال کی صورت قائم ہو جاتی ہے۔

وہ اعصاب دماغی جو احساس سے متاثر ہوتے ہیں مقام جذبات لطیف انسانی ہیں۔ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ خیال کو جذبات لطیف کی صورت میں تبدیل کر سکتا ہے مثلاً میں نے ایک ستے دیکھی۔ اس کا اور اک خطرے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ خوف کے جذبہ کو تحریک ہوئی دل ٹکرانا اور دم گھٹنا شروع ہوا۔

انسان میں دماغ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ عقل کا دار الخلافہ ہے اور

اسی کی وجہ سے انسان و حیوان اور شائستہ اور غیر شائستہ انسانوں میں امتیاز ہوتا ہے۔ شائستہ اور ہندب اقوام کے لوگوں میں دماغ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت جشیوں یا اوڑھنگی لوگوں کے بھیل یا گوند کی مانند گی کا انحصار اُس کے جسم کی جیتی اور چالاکی پر ہے اس لئے اُس کی قوت حیوانیہ بہ نسبت دماغ کے جسم پر زیادہ تر صرف ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے ایک ہندب اور تعلیم یافتہ قوم کے افراد کا انحصار زندگی عقل پر ہے اور اس لئے اس کی قوت حیوانیہ دماغ کو بڑھاتی اور جسم کو کمزور کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عضلات کی ورزشیں سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ ہماری قوت حیوانیہ کی توجہ زیادہ عضلاتی ریشوں کے بنانے میں مصروف ہو جاتی ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تعلیم سے فہم تیز ہو جاتا ہے یعنی قوت حیوانیہ دماغی ماوہ کی پرورش میں لگ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہتد ہم اپنی قوت عضلاتی ورزش میں صرف کرتے ہیں اس جہتد عقلی فعل کمزور ہو جاتا اور جہتد دماغی کام کمزور دیا جاتا ہے اسی قدر عضلاتی قوت ضعیف ہو جاتی ہے۔

دماغ کی فضیلت کے تو سب قائل ہیں لیکن جذبات انسانی کچھ ایسے قابل وقت نہیں سمجھے جاتے حالانکہ یہ بھی بڑی چیز ہیں۔ لہذا اب ہم ان کی طرف توجہ کرتے ہیں جذبات عقلی تحریک کے بہت بڑے محرک ہوتے ہیں اور ہمارے رنج و راحت کا حساب انہیں کے ہاتھ میں ہے۔ بعض چیزیں ہم ایسی دیکھتے ہیں۔ یا بعض آوازیں ہم ایسی سننے لگتی ہیں جو ہمیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ ہمارے جذبات ہماری عقل کو ابھارتے ہیں

کہ ایسا ڈھنگ نکال کہ اُن خوشگوار اثرات کا پھر عادیہ ہو سکے لیکن بجائے اس کے جب ہم بعض چیزیں ایسی دیکھتے یا بعض آوازیں ایسی سنتے ہیں کہ وہ ہمیں ناگوار گزرتی ہیں تو ہمارے جذبات عقل کو ایسے ڈھنگ نکالنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کہ ان کا نام نہ آنے پائے۔

مطالعہ میں اگر لطیفہ آئے تو انسان کی دماغی ترقی کا خاتمہ ہو جائے۔ بال بچوں عزیزوں اور دوستوں سے محبت نہ ہو تو کوئی خاندان ہو یا لطیف محبت ہو۔ شکل رنگ اور آواز کے تناسب سے اگر خوشی نہ ہو تو فنون لطیفہ بھی نہ ہوں۔ یہ سب جذبات کا کھیل ہے۔

جذبات درحقیقت عقلی اور دماغی حرکت کا سرچشمہ ہیں اور ان کی نشوونما انسان کی بہبودی اور ترقی کے لئے ایسی ہی ضروری ہے جیسی قواسم عقلی کی نشوونما۔ خیالات اور جذبات کا تعلق ایسا گہرا ہے کہ وہ عموماً ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ان میں اُن بن ہو جاتی ہے۔ مثلاً خواہش کا رجحان ایک خاص طرف ہے۔ مگر عقل کہتی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں اور یہ ہی بنائے نہایت ہوتی ہے۔

جذبات کا اثر جسم پر بہت بڑا ہوتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مارے غم کے تمام سطح جسم پر خون دوڑ جاتا ہے۔ شدید جذبات کے اثر سے دماغی ریشوں میں بے ترتیبی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دماغی امراض سے عقل میں فورا آجیا تا ہے یا کھینچ

بد باطن کے چہرے کو دیکھئے پھٹکار برستی ہے بخلاف اس کے ایک نیک نفس زندہ دل کے چہرے کو ملاحظہ کیجئے جیسے پھول کھلا ہو۔

اسی طرح جسمانی حالت کا اثر جذبات اور جذبات کے ذریعہ سے دماغ پر پڑتا ہے۔ بیمار آدمی کیسے پڑ پڑیے اور عضو درہم جاتے ہیں۔ قوی آدمی کے جذبات بھی قوی ہوتے ہیں اور ضعیف کے ضعیف جب طبیعت نڈھال ہوتی ہے تو خواہشیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں غرض جذبات اور عقل دماغ کی دو حالتیں ہیں ایک زنا نہ ہے اور دوسری مردانہ۔ اگر صرف عقل ہی کی نشوونما اور ترقی زیادہ ہوگی تو جذبات محدود اور کمزور ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر عقل کی طرف سے غفلت کی گئی اور جذبات کی پرورش زیادہ ہوئی تو انسان ذکی احساس اور ہر دل عزیز اور کم عقل ہو جاتا ہے۔

جذبات کا کام عقل کو تحریک دینا اور عقل کا کام جذبات کو مستحکم کرنا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی امداد کے لئے ہیں نہ کہ نال کوئے کے لئے۔

عقل انسان میں تشخص اور خود اعتمادی پیدا کرتی ہے اور جذبات مدیت اور انہیں بحیثیت عقل کے وہ ایک اور اکیلا ہے اور بحیثیت جذبات کے وہ منہلا اور دل کے ایک ہے۔ پرزور عقل و دماغ کا آدمی اپنے مانباٹے جس سے بھاگتا اور صحبت سے نفرت کرتا ہے

اور نہائی میں خوش رہتا ہے۔ لیکن پرزور جذبات والے آدمی کے لئے
 تنہائی موت ہے۔ وہ دوسروں میں ایسا گھل مل جاتا ہے کہ اس میں
 بے فستہ رفتہ رنگ تشخص غائب ہو جاتا ہے۔ اور خیالات کو باقاعدہ
 ترتیب دینے کی قوت نہیں رہتی۔ پرزور عقل و دماغ کا آدمی خود مختار
 اور آزاد سا ہو جاتا ہے اور سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں رہتا جہاں
 عقل ہی عقل ہوتی ہے۔ اور جذبات نہیں ہوتے وہاں صرف اپنی
 حفاظت اور اپنا ہی خیال ہوتا ہے جو خود غرضی تکت پہنچ جاتا ہے
 جذبات ہمیں صرف اپنی ایک ذات تک نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کی
 طرف بھی مائل کرتے ہیں۔ دوسرے انسانوں اور اشیائے قدرت سے
 محبت ہوتی ہے اور دوسروں کے درد کو ہم اپنا درد سمجھنے لگتے ہیں اور اس کے
 ذریعہ سے دماغی قوی اور علوم و فنون میں ترقی ہوتی ہے۔

عقل اور جذبات میں اتحاد پیدا کرنا۔ ظاہر اور باطن میں موافقت
 قائم رکھنا۔ ایک دوسرے کو حد اعتدال سے نہ بڑھنے دینا جسم کے افعال
 کو عقل و جذبات کے زیر حکومت رکھنا مذہب کا کام ہے۔

فلسفہ و منطق اور علوم نظری عقل کو بڑھاتے اور ترقی دیتے ہیں
 تمدن۔ پالیٹکس اور اتحاد مقاصد انسانی و قومی جذبات کو فروغ دیتے
 ہیں لیکن مذہب کا حق یہ ہے کہ وہ عقل و جذبات کو ساتھ ساتھ اور
 برابر بڑھائے۔ باجماعت اعتدال قائم رکھے۔ اور قوت حیوانی کو دماغی اور
 انسانی مقصد جسم کی پرورش اور نشوونما میں یکساں صرف کرے۔

۳

حیات کے دو مقصد ہیں۔ ایک ذاتی ترقی دوسرا افزائش نسل پر قوت کے انجذاب کے لئے ضرور ہے کہ اس کا اندفاع بھی کیا جائے اور اس غرض سے کہ وہ مادہ اور قوت کا انجذاب اور اندفاع کر کے حیات کے لئے ضرور ہے کہ اس میں سوخت طبعی ہو جہاں ساخت اعضا ادا لے درجہ کی ہے وہاں یہ کم ہوتی ہے اور جہاں ساخت پیچیدہ ہوتی ہے وہاں زیادہ ہوتی ہے۔

بقول لب نثر کے حیات جریات میں سوتی ہے۔ پھولوں میں خواب دکھتی ہے اور انسان میں جاگتی ہے۔

اس سوخت طبعی میں ارادہ ہونا چاہئے زرع رہنے پڑھنے اور نسل کے بڑھانے کا۔ نیز طبعی تیز ہوتی چاہئے جس کے ذریعہ سے وہ بچے کہ کیونکر زندہ رہنا پڑے اور نسل بڑھانی چاہئے۔ بغیر اس تیز کے ترقی حیات کے لئے مناسب اور غیر مناسب اشیاء کا انتخاب کرنا ناممکن ہے اور بغیر اس ارادہ کے کہ زندہ رہنا چاہئے اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔

تیز طبعی افزائش اور نشو و نما کا یہاں ہے۔ اس کا تعلق ہر وجود کی ضروریات سے اس طور پر ہے کہ حیات کے اُن دو مقاصد کے لئے کافی ہو۔ کیونکہ اگر تعلق اس طرح قائم نہ ہو تو ممکن ہے کہ اس کی قوت اسی شے کے حاصل کرنے میں صرف ہو جائے جو حاصل نہیں ہو سکتی اور قوت کی تولید ضائع اور بیکار ہو جائے۔ پوٹے کو نشو و نما کے لئے روشنی کی ضرورت

ہے اگر یہ پودا کسی اندھیرے اور گرم جہرے میں لگا دیا جائے تو
جوت اس نے زمین سے حاصل کی ہے وہ اُس سے اُس کے حصول کی
کوشش میں صرف ہو جائے گی جو وہاں نہیں مل سکتی جب یہ قوت اس
کوشش میں صرف ہو جائے گی تو وہ مرعہ نام شروع ہو گا۔ اور مر جائیگا۔
پودوں کی نشوونما کیلئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پانچ چھ ہیں۔
وہ اُسے کچھ تو اُس زمین سے ملتی ہو جاتی ہیں جس میں وہ لگا ہوا ہے اور
کچھ ہوا اور روشنی سے پڑتا ہے۔

حیوانی زندگی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ایک جگہ نہیں
بلکہ دو پھیل ہوئی ہیں۔ اور ان کے جمع کرنے کے لئے اُسے حرکت کی ضرورت
ہے۔ لہذا وہ اُسے دی گئی ہے۔

حیوانات کو ایک اور محرک شے ملتا ہوئی ہے جو پودوں میں نہیں
یعنی خوشی کا احساس یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایسا فعل کرتا ہے
جو اس کی کامل نشوونما کا باعث ہوتا ہے اور ایک احساس تکلیف کا ہے
جو اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس سے ایسا فعل صادر ہو جو اس کی
ترقی کو روکے اگر اُسے تکلیف محسوس نہ ہو تو وہ کھانے کی بھی کوشش نہ کرے گا
اور اس طرح اس کی حیات کا خاتمہ ہو جائے گا۔

عالم اس ارادہ کو اُکساتے اور تیز طبیعی کو سبق دیتے ہیں۔ لیکن
نہ وہ ایک دوسرے سے متقدم ہیں اور نہ ایک دوسرے کا پیدا کرنا
ہے۔ چھوٹا پر تیز انڈے کے اندر نہ صرف خیال کرتا ہے بلکہ اس سے

فصل بھی صادر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ نکلنے کے لئے خول توڑتا ہے۔ اور باہر نکلنے ہی دانہ چھنے کے لئے چونچ کھولتا ہے۔ قید کی جس نے اس کے ارادے کو اٹھا لیا جس سے اس کے مقصودات حرکت میں آئے اور خول ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ تیز طبیعی کام تھا تجربہ سے کچھ علاقہ نہیں کیونکہ اس سے پیشتر وہ کون سے ایسے عیس توڑ کر باہر نکلا تھا۔ اسی تیز نے اس کی چونچ کھلوائی۔ یہ ننھا سا جانور زندہ ہے اور زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسے زندگی دی گئی ہے اور زندگی کے ساتھ زندگی کی محبت بھی عطا ہوئی ہے۔ چھوٹا بچہ دنیا میں ارادے تیز طبیعی اور احساسات کے ساتھ آتا ہے۔ زندہ رہنا اس کے لئے لطف ہے۔ خواہش اس کا پہلا احساس ہے۔ اس خواہش کا پورا ہونا اس کی پہلی خوشی ہے۔ خواہش کا پورا نہ ہونا اس کی پہلی تکلیف ہے اور اس کی طلب اس کی پہلی کوشش ہے۔ کس تجربہ نے اُسے یہ بتایا ہے کہ منہ اور گلے کے ذریعہ سے دودھ کا پینا اس کی زندگی کے لئے ضروری ہے یہ تیز طبیعی ہے جس نے اُسے اس فصل پر کامادہ کیا جس سے اُس کی ہڈیوں کا احساس رُخ ہوا۔

حیوانات کو خوشی اور تکلیف کے ایسے احساسات ہوتے ہیں جو ان کے حیوانی نشوونما کا باعث ہوتے ہیں۔ ہر چیز جو حیوان کے ارد گرد پائی جاتی ہے جہاں تک کہ اس کی ذاتی نشوونما یا اس کی نسل کی افزائش کا متعلق ہے۔ اتنا اسے خوشی دیتی ہے یا تکلیف دیتی ہے۔

نظم امصلاتی ایک بڑا قوی آفتوت پہنچانے کا ہے۔ تمام جسم پر

جی اےصاب پھیلے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب اعصابی مرکز سے پھٹتے ہیں جس میں باریک باریک اعصابی جڑیں ہوتی ہیں اور آپس میں خوب ملی ہوئی ہیں۔ سب سے بیرونی عصیہ جو اثر حاصل کرتا ہے وہ اسے وولٹج تک پہنچاتی ہیں۔ اور وہاں یہ اثرات یا خیالات جمع رہتے ہیں اور ان خیالات پر سے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ دوسرے حیوانات خیالات پر سے کام نہیں کرتے ہیں۔ سو اُسے اس حالت کے جب وہ ان دو مقاصد کے مفید ہوں۔ یعنی ذاتی فلاح اور افزائش نسل ۛ

انسان اور کئی کئی باتوں میں دوسرے حیوانات سے مختلف ہے دوسرے حیوانات کو جو گرمی سردی محسوس کر سکتے ہیں۔ فطرت نے لباس اور پناہ دے رکھی ہے۔ مثلاً ان کے بال یا پر یا خول ہوتے ہیں یا زمین کے اندر کھوؤں اور غاروں میں رہتے ہیں۔ جہاں گرمی سردی کا گور نہیں لیکن جسم انسان کی اعصابی سطح بہ نسبت دوسرے حیوانات کے احساس کرنے میں بہت تیز ہے۔ اور تاہم وہ دنیا میں بے بال و پر کے ننگا منگا آتا ہے لہذا اُسے مصنوعی لباس کی ضرورت ہونی لیکن لباس کے تیار کرنے کے لئے اُسے ایسی قوت عطا کی گئی ہے جو دیگر حیوانات کی تیز طبیعت سے اعلیٰ ہے ۛ

اسی طرح عقل انسان کی حیوانی فطرت کے لئے ضروری ہے۔ ہر حیوان کو ایسی قوت عطا ہوئی ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے اور یہ قوت اس ضرورت کی مناسبت سے ہوتی ہے ۛ

بھیر ماؤہ اور قوت کو غذا کے ذریعہ سے اپنے میں جذب کرتی ہے اور وہ قوت اُون کی شکل میں ماؤہ کو پیدا کرتی ہے۔ انسان میں بھی ماؤہ اور قوت ایک دوسری صورت اختیار کرتا ہے اور دماغ پیدا کرتا ہے جو اسے مصنوعی طور سے سروی سے بچانے میں مدد دیتا ہے اگر ہم انسان کی قوتوں پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ ان کی وسعت محض شہوانی زندگی تک نہیں بلکہ اس سے پرے تک پہنچتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک جنگی انسان کی خواہش اپنی حفاظت تک محدود ہو۔ مگر کثرت سے اقوام انسانی ایسی ہیں جن کی حالت اس سے مختلف ہے۔ ان کی آنکھوں اور کانوں کے ذریعہ سے دماغ میں دہ روشنی پہنچتی ہے جو ہماری زندگی کے اس حصہ کو متور کرتی ہے جسے حیوانی یا ماؤہی زندگی سے کچھ تعلق نہیں ہمیں رنگوں کے تناسب جس صورت اور آوازوں کی سوز و نیست میں خاص لطف آتا ہے حیوانی زندگی کو ان کی مطلق ضرورت نہیں۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس میں حیوانی احساس کے علاوہ ایک اور احساس بھی ہے جسے روحانی کہنا چاہئے۔ کیونکہ اگر ہم اسے نہیں مانتے تو ایک خاص سلسلہ فطرتی تیزوں۔ احساسات اور قوت ارادی کا محض بیکار جاتا ہے۔ انسان ایسی اشارے سے عجز سے تعلق اور لطف حاصل کرتا ہے۔ جنہیں اس کے حیوانی احساس سے کچھ تعلق نہیں۔ آسمان پر خوشنما اور خوش رنگ دھنک کو دیکھا کرتے یا گھوڑے کو کچھ احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان اس سے لطف اٹھاتا

ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس کے دیکھنے سے اُس کی روحانی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ جو اس کی نشوونما کے لئے ضروری ہے یہاں تک کہ بچے بھی اس لطیف کا اظہار کرتے ہیں۔ لوری یا گانا سننے سے انہیں بھی مزہ ملتا ہے۔ خوب صورت بھول دیکھنے سے وہ بھی اسی طرح خوش ہوتے ہیں۔

انسان کی ساخت میں حصہ اسفل میں حیوانی آلات ہیں اور حصہ اعلیٰ میں روحانی آلات۔ حصہ اسفل کو اقصیہ اور توالد سے تعلق ہے اور حصہ اعلیٰ قوت حاصل کرنے کا آلہ ہے۔ جسے حصہ اسفل توالد و تناسل میں صرف کر دیتا ہے۔ حصہ اعلیٰ میں بومارغ یعنی مقام عقل ہے۔ قوت حیوانی ارادے کے زور سے ہر طرف پہنچ سکتی ہے۔ جذبات گویا اس طرح واقع ہیں کہ ذرا سی ٹپک سے فطرت حیوانی یا فطرت روحانی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔

وحشی اقوام میں قوت حیات شہوانی زندگی میں صرف ہوتی ہے اور بومارغ بیکار ہوتا ہے لیکن تعلیم یافتہ اقوام میں قوت حیات زیادہ تر دماغ کی طرف مائل ہوتی ہے اور شہوانی زندگی کمزور ہو جاتی ہے۔ کیونکہ سخت دماغی محنت سے اعصابی ریشے زیادہ بیکار ہوتے ہیں اور ان کی ورستی کے لئے دوسرا اعصابی مادہ صرف ہوتا ہے۔ اور وہ ذرات جو توالد و تناسل کے لئے ضروری ہیں بننے بند ہو جاتے ہیں۔ لہذا جس قدر دماغی محنت کی جائے گی اسی مناسبت سے وہ توالد و تناسل کے مزاحم ہوگی۔ کیونکہ دماغی محنت میں وہ تمام قوت صرف ہو جاتی ہے جو بصورت دیگر ان

ذرات کے بنانے میں صرف ہوتی جو تو والد و تناسل کا باعث ہوتے ہیں۔ جب قوجہ فطرت حیوانی کی طرف ہوتی ہے اور جذبات و عقل کو اس کے تابع کر دیا جاتا ہے تو دماغ صرف اسی قدر کام دیتا ہے۔ جیسے دوسرے حیوانات میں تیز طبیعتی اُس وقت وہ مسرت جو حصول علم۔ ورزش عقل ایسا حسن وغیرہ سے ہو سکتی ہے نائل ہو جاتی ہے۔ بخلاف اس کے جب عقل پر جمید زور دیا جاتا ہے تو رنج و راحت کا وہ احساس جو ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے جو حیوانی فطرت سے بہت پرے ہیں تیز ہو جاتا ہے اور فطرت حیوانی کو زور ہو جاتی ہے۔

رنج و راحت کا ادراک کیا ہے؟ یہ درحقیقت قوت کی تحلیل نام نام ہے چنانچہ دوسرے حیوانات کی زندگی کو دیکھو کہ انسان کو جن چیزوں سے لطف آتا یا صدمہ ہوتا ہے انہیں نہیں ہوتا۔ ایک گنوار کو عمدہ تصور یا خوشخط کتاب دکھاؤ اسے کچھ لطف نہ ہو گا کیونکہ اس کے دماغ میں کوئی شے اُسے گرفت یا تحلیل کرنے والی نہیں ہے۔ اُس کی حالت صاف شیشے کی چادر کی سی ہے جس میں شاعیں آئیں اور بکھل گئیں۔

اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مادی قوت سے ایک دھاتی قوت بھی ہے اور روحانی تو والد و تناسل کا سلسلہ عالم خیال میں جاری ہے، مگر اس طرح نہیں جیسے ہم عالم مادی میں پاتے ہیں۔

پانوں برس ہوئے ایک برسے دانشمند نے ایک کتاب لکھی تھی جس کے خیالات نئے نئے بیج تھے جو اُل دیئے گئے۔ میں نے اس کتاب

کو کھولا اور پڑھا۔ اُن بچوں نے میرے دماغ میں جڑ پکڑ لی۔ بڑے ہوئے
اور چھوٹے بچے۔ میں نے ان خیالات کو بات چیت یا تحریر کے ذریعہ سے
دوسروں تک پہنچایا۔ پھر سمجھتے ہیں کہ وہی خیالات وہی باتیں وہی
تخیل نسلاً بعد نسل پیدا ہوا اور پڑھا اور زمانہ کی مناسبت سے ان میں تغیر و
تبدیل بھی ہوتا رہا۔ گویا یہ سب اُن اصلی خیالات کی زندہ اولاد ہیں جو اس وقت
وجود میں آئے تھے جب تاریخ کا نام و نشان بھی تھا۔

قطع نظر اس قیاس کے ہم مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ قوت میں
کیسی کیسی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ مثلاً قوت ہی کے تغیر و تبدل
سے روشنی، حرارت اور برق جیسی مختلف صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح
دماغ میں بھی تغیر و تبدل سے قوت افعال ارا و ادر اک اور خیالات
جذبات کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

حیوانی زندگی میں رنج و راحت سے قوت کی تحلیل کا پتہ لگتا ہے
اور ہم اُس قوت کا اندازہ جو بڑھتی اور نشو و نما پاتی ہے اُس قوت سے
کہہ سکتے ہیں کہ جو جذب یا داخل ہوئی تھی کہ روحانی زندگی میں رنج و راحت
قوت کی تحلیل کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو قوت کہ جذب ہوتی ہے وہ حیالات
کے سلسلہ سے نشو و نما پاتی ہے۔

مقصد حیات جس کے کارکن رنج و راحت ہیں حیوان کی نشو و نما
اور اس کی نسل کی افزائش ہے۔

روحانی احساس کا مقصد روحانی زندگی کی نشو و نما ہے جسم میں

قوت کا انجذاب ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اندفاع ہوتا ہے۔ اب جو باقی رہی اس سے نشوونما ہوتی ہے حیات کے ذریعہ سے روحانی زندگی بڑھ سکتی اور نشوونما پاسکتی ہے۔ ہر ورخت اور حیوان کی نشوونما کی ایک حد ہے۔ تو روحانی زندگی کی حد کیا ہے ؟

جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسی مسرتوں کا احساس ہوتا ہے جنہیں مادی ظاہر سے کچھ تعلق نہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم میں کوئی ایسی قوت ہے جو ہمیں کسی خاص سمت میں لئے جا رہی ہے وہ سمت کیا ہے ؟
دنیا نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کی غایت تمدنی اور پولیٹیکل ترقی ہے اور اسی پر اسے ساری ہمت اور قوت صرف کر دینی چاہئے۔ اس خیال کی بنا پر بنی نوع انسان کل ایک میں جن کا مقصد موجودہ کی تکمیل اور آئندہ کا کمال ہے۔ گزشتہ تجربے اور علم سے فائدہ اٹھا کر موجودہ زمانہ زیادہ ترقی یافتہ ہے اور آئندہ زمانہ موجودہ سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ غرض تمام توجہ اور خیال انسان کی آئندہ ترقی پر ہونا چاہئے۔ اور نیکی اور برائی اسی میں ہے جس سے عام بنی نوع انسان کی بہبودی یا مفسرہ متصور ہو۔

لیکن اس پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ عقلی ترقی جہانی منظر کا عکاس ہوتی ہے جوں جوں ہندوب ترقی کرتی جاتی ہے اس میں ایسی خرابیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ جو وحشی اقوام میں نہیں پائی جاتیں۔ ایک وحشی قوم کے دربارہ ضعیف اور مریض افراد بچپن ہی میں مر جاتے ہیں۔ ہند

ممالک میں امراض اور جسمانی نقائص بڑھتے اور نشوونما پاتے ہیں۔ کیونکہ سائنس ان خرابیوں کی حفاظت کرتا نہیں پیدا کرتا اور آئندہ نسلوں تک پہنچاتا ہے۔ وحشی اقوام میں ازروئے انتخاب فطری ضعیف اور مرہض خود بخود مر جاتے ہیں۔ ہندو اقوام میں اس قانون پر عمل نہیں ہونے پاتا اور اس لئے قوم میں انحطاط پیدا ہو جاتا ہے۔

سب سے اونے جانداروں میں سب سے زیادہ افزائش نسل ہوتی ہے بعض چھوٹے جان دار ایسے پائے گئے ہیں کہ چند گھنٹوں میں اس قدر بچے پیدا کر دیتے ہیں کہ شمار سے باہر میں دو دو چلانے والے جانوروں میں بلوغ تک پہنچنے کے لئے ایک زمانہ درکار ہوتا ہے اور بچے بھی کم پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جن جانوروں میں عقل کا درجہ بڑھے ان میں اولاد بھی کم ہوتی ہے۔ انسان میں بھی یہی قاعدہ جاری ہے۔ غریب لوگ جنہیں جسمانی ورزش زیادہ کرنی پڑتی ہے اور عقل کو کام میں لینا پڑتا ہے۔ ان کے کثرت سے بال بچے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جنہیں دماغی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے ان کے اولاد کم ہوتی ہے۔

علاوہ اس کے تمدنی ترقی تقسیم کاریں ہے۔ غیر متہدن حالت میں جو کام ایک شخص کرتا تھا وہ اب میں شخص کرتے ہیں پہلے ایک ہی شخص ہوا۔ بڑھتی۔ درازی۔ بوجی مٹا رہوتا تھا۔ تھوڑی ترقی کے بعد ہوا کہ کام ایک کرنے لگا۔ ہر مٹی کا دو سرا۔ ورزی کا تیسرا۔ بوجی کا چوتھا۔ ہمارا پانچواں اسی طرح ایک ایک پیشہ ایک ایک شخص کو مل گیا۔ اب جو اور ترقی ہوئی تو

ایک ہی پیشہ کی کئی شاخیں ہو گئیں اور ہر شاخ کا کام علیحدہ علیحدہ شخص کرنے لگے اور روز بروز کام کی تقسیم کو ترقی ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص بوتا جاتا ہے۔ دوسرا لکھتا ہے۔ تیسرا صاف کرتا ہے چوتھا اسے صحیح کرتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک ہی شخص کا کام ہے۔ کیا درحقیقت تقسیم کا ترقی کی علامت ہے؟

انسان یہاں کچھ لیے بکھیروں اور مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کی خوشی کا دار و مدار زیادہ تر اس کی ذات پر ہے۔ اُسے یہ خیال ہرگز تسلی نہیں دیکتا کہ آئندہ دو ہزار یا تین ہزار سال کے بعد انسان کی یہ تکلیفیں رفع ہو جائیں گی۔ اس خیال سے اُس کی تکلیف یا درد میں تخفیف نہیں ہو سکتی۔ دوسرے ایک ایسی قوم میں جو اعلیٰ درجہ کی مہذب نہیں خوشی کی مقدار بہت زیادہ ہے بہ نسبت ایک ایسی قوم کے جو بہت زیادہ ترقی یافتہ اور مہذب ہے ایک گنوار یا کمیت کے فرد کو دیکھو کیا خوش اور گن ہے۔ برخلاف اس کے دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں جاؤ۔ مثلاً لندن پیرس۔ چکاگو۔ نیویارک میں جو چشم و چراغ عالم کہلاتے ہیں۔ وہاں امرِ خوشی کی جستجو میں مارے مارے پھرتے ہیں طرح طرح کی کوشش کرتے ہیں دولت صرف کرتے ہیں لیکن پھر بھی خوش نہیں رہ سکتے اور غور نہیں کہ قہرِ مذلت و افلاس میں پڑے ہیں۔ ہذا محض تمدنی و پولیٹیکل ترقی اور محض یہ خیال کہ آئندہ کسی بعید زمانے میں یہ تکلیف اور رکاوٹیں رفع ہو جائیں گی انسان کے دل کو تسلی نہیں دے سکتا۔

اب دوسرا جواب مذہبی عقیدہ میں ہے۔ مذہبی خیال میں حیوانی فطرت کو دخل نہیں۔ ذاتی یا انفرادی مقصد انسان کو زیادہ تحریک دیتا اور ابھارتا ہے۔ نسبت ایک ایسے مقصد کے جس کا تعلق عام بہودی سے ہو۔ اور انسان میں ایک ایسی خواہش موجود ہے اس میں کچھ شبہ ہو نہیں سکتا۔ عام بہودی یا ایثار کا خیال ذاتی بہودی کے خیال کو روک دیکھا۔ اور تمدنی اور سیاسی ترقی کی طرف لے جائے گا۔ انفرادی بہودی کا خیال انفرادی ترقی کا باعث ہوگا۔ اُن قومی اور امتیازات کا وجود جو انسان کو دیگر حیوانات سے کمیز کرتے ہیں قطعی ہے۔ دوسرے حیوانات اس وقت تک نہ کوئی خیال سوچتے ہیں اور نہ کسی خیال کو اپنی خواہش کا مصداق قرار دیتے ہیں جب تک کہ وہ اُن کی ذاتی نشو و نما یا ترقی کا باعث نہ ہو۔ گھوڑا کبھی گوشت کھانے کا خیال نہیں کرتا کیونکہ وہ کس کی نشو و نما کے لئے ضروری نہیں ہے پس وہ چیزیں جن کے لئے انسان کی حیوانی فطرت خواہشمند ہے ضرور حقیقی وجود رکھتی ہیں۔ اسی طرح وہ چیزیں جن کی طرف انسان کی دماغی اور جذباتی فطرت دوڑتی ہے ان کا بھی ضرور کوئی وجود ہے۔ تیز طبعی ایک قسم کی خواہش ہے جو ہمارے وجود کے قانون کا امتیاع کرتی ہے اور ہر قانون کا مقصد مخلوق کی خوشی تکمیل ہے۔

انسان کی مذہبی تیز کا سراغ دگانا اس کی بہودی کے قانون کا سراغ دگانا ہے۔ جب مذہبی تیز ہم میں نمودار ہوتی ہے تو وہ ہماری روحانی

فطرت کی آواز ہے جو اس غذا کو طلب کرتی ہے جو اس کی حیات و تکمیل کے لئے ضروری ہے۔ جب کبھی مذہبی تمیز نہیں غلطی کی طرف لے جاتی ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ مذہبی تمیز غلط ہے بلکہ یہ بات ہے کہ اس نے اسی قسم کی دوسری تمیزوں کو دبا دیا ہے۔ مثلاً ہر طریقہ گورنمنٹ صحیح ہوگا پر قائم ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ دوسرے صحیح اصولوں کو پامال کر دیتا ہے تو اس طریقہ گورنمنٹ میں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مذہب میں غلطی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب وہ مجموعہ توہمات ہو جاتا ہے تو اس کے نظام میں خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ کسی ایک صداقت میں مبالغہ کیا جاتا ہے اور اسے آسمان پر چڑھا دیا جاتا ہے اور دوسری صداقتوں سے باہل روگردانی اختیار کر لی جاتی ہے۔ اس وقت مذہب کو زوال شروع ہوتا ہے۔

۴
انسان میں دو طبیعتیں ایسی ہیں جن کا اثر انسان کی تمدنی زندگی پر بہت بڑا ہوتا ہے۔

ان میں سے ایک تو ہر واقعہ کے سبب دریافت کرنے کی چوہ ہے دوسرے ننتہائے کمال کا تصور۔ اب ہم ان دونوں پر الگ الگ غور کریں گے۔

۱۱۲۲۱

انسان کے دماغ پر دو قسم کے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک بیرونی

اشیاء کا اثر جو اس کے ذریعہ سے یعنی جس ایک ذریعہ ہے جس سے بیرونی اشیاء و رو و ماغ میں تعلق قائم ہوتا ہے اگر کسی میں کوئی حس نہیں تو اس حس کی وجہ سے جو خیال قائم ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک ماورِ ذرا اندازے کو سرخی کا کوئی خیال نہیں ہو سکتا۔

دوسرے اندرونی اثرات جو دماغ خود اپنے تعلق سے جس سے انسان کی شخصیت قائم ہے۔ حاصل کرتا ہے۔ یہ مسرت۔ غصہ۔ اور خواہش کے ادراک ہیں۔

یہ ادراکات مفرد اور غیر منقسم ہیں اور تعریف کی حدود میں نہیں آ سکتے گویا معرفت طبعی کے انتہائی سالمات ہیں۔ جن کے ملنے اور ترکیب پانے سے بے شمار مختلف صورتیں قائم ہوتی رہتی ہیں۔ انہیں ادراکات پر بعض ایسے ابتدائی عقائد کی بنیاد ہے جو بہت عام ہیں اور انسان بہت ابتدائی میں انہیں حاصل کرتا ہے۔

فلت و معلول کا عقیدہ بھی اسی قسم کا ہے۔ نیز طبعی انسان کو علت و معلول کی تلمیخیں پر ابھارتی ہے۔ کیونکہ اس کی صداقت کا اُسے پورا یقین ہے۔ نیز اس کے دنیا کی ترقی ناممکن ہے۔ اور دنیا بعض اتفاقی نتائج کا مجموعہ نظر آئے گی۔ اور حکمت و سائنس اور علم احساق کا مطالعہ بیکار ہو گا۔

فلت کے معنی کیا ہیں؟ جس کی وجہ سے کوئی شے وجود میں آتی ہے علت اولیٰ کہلاتی ہے اور بعد ازاں جو اس میں تغیر و تبدل کرتی ہے

اُسے علت ثانیہ کہتے ہیں اگر کوئی جسم جو حرکت میں ہے کسی دوسرے جسم سے جو ساکن ہے ٹکرائے اور اُسے حرکت دے تو اس کی علت ثانیہ پہلے جسم کی قوت متحرکہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی خیال اس طرف بھی جاتا ہے کہ پہلے جسم کی حرکت کی بھی کوئی علت ہے۔ علت ثانیہ ایک سلسلہ علل کا ہے جو علت اولے پر جا کر ختم ہوتا ہے اور انسان فطرۃً علل ثانیہ کے سلسلہ میں اُس مصدر حرکت کو ٹھوکتا ہے۔ جو خود بخود پیدا ہوئی اور جسے وہ علت اولے کہتا ہے۔

علت کا خیال مفروضہ نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ایک تو خیال وجود کا ہے اور دوسرے اُس کا تعلق جو عدم سے وجود میں آتا ہے۔ صرف وجود کا ہونا علت کے خیال کے لئے کافی نہیں کیونکہ اس کے متعلق یہ تصور کرنا ممکن ہے کہ وہ سلسلہ علت و معلول سے بالکل الگ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شے ہے تو اگرچہ ہم صحیح طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس بیان اُسے کیا مطلب ہے لیکن اس میں شبہ نہیں کہ ہم اُسے پورے طور سے سمجھ لیتے ہیں۔ اب اگر ہم ان تمام اشیاء کو جو نہیں الگ کرویں۔ نیز ہم یہ فرض کریں کہ کوئی اور ایسی شے نہیں ہے جو ان کے پیدا کرنے والی ہو یا ان کے پیدا کرنے میں اُس نے حصہ لیا ہو۔ تو عدم سے وجود میں آنے کی حالت ہمارے لئے بالکل ناقابل تصور ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عدم سے وجود میں آنے کی حالت کا خیال بالکل ناممکن ہے۔

جو عدم کی حالت سے وجود میں آتا ہے تو اُسے اس حالت کے

مکرنے کے لئے ایک ایسی شے کی ضرورت ہے جو اس سے بالکل الگ ہو۔ یہ انسان کا ابتدائی عقیدہ ہے جو کسی طرح مٹ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ جو فلسفی سلسلہ علت و معلول سے انکار کرتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں ہر وقت اور ہر آن اسی پر عمل کرتے ہیں۔

کیا یہ عقیدہ قابل اعتماد ہے یا محض دھوکا ہے؟ اگر یہ دھوکا ہے تو کیا وجہ ہے کہ انسان علت کا خیال اُس واقعے سے متعلق کرتا ہے جو دوسرے واقعہ سے وقت میں مطابق یا اس سے قبل ہے چاند کی تبدیلی اور سورج کی مدایک ہی وقت میں پائی گئی۔ انسان نے چاند کی تبدیلی کو سورج کی مدکا باعث قرار دیا۔ لیکن یہ کیوں نہیں خیال کیا کہ چاند کی کئی شبی سورج کی مد و جزر کی تابع ہے۔

ایک کے بعد دوسرے واقعہ کا ہونا ہمیشہ یکساں پایا گیا ہے۔ اس میں کبھی تغیر و تبدل نہیں پایا جاتا اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یکسانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور تاہم علت کا خیال ان میں سے کسی پر عائد نہیں کیا گیا دن رات کے بعد آسمان پر مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ رات دن کی علت یا سبب ہے۔

علت و معلول کا نتیجہ تجربہ سے اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تجربہ یقین کا معلم ہے جس طرح حساس ترین طبی حیوانی کا۔ اگر تجربہ نہ ہو تو ہم کبھی نہ سمجھتے کہ کسی علت کا ہونا ممکن ہے۔ کیونکہ وجود کے خیال میں یہ ضرور نہیں ہے کہ قوت کا خیال بھی ہو۔ قوت کا تصور ہو سکتا ہے لیکن یہ ہم میں خاں نکلتا ہے

کوئی حقیقت میں ویسی ہے اس طرح قوت کا خیال تو ہم میں ہے مگر مشاہدہ نہیں کر سکتے۔

علت و معلول کا عقیدہ نہ صرف ہماری نشو و نما بلکہ ہماری اعلیٰ ہستی کی ترقی کے لئے بھی ضروری ہے۔ حیوان کو علت کا کوئی خیال نہیں وہ ضرور علتِ ثانیہ کو دیکھتا ہے۔ کوئی تجربہ سے بندوق و بچھکڑ نے لگتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس تالی میں سے کوئی نکلی تو مجھے چوٹ لگے گی یا مچاؤں گا لیکن وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اور اس لئے حیوان کبھی بارود کی ترکیب نہ معلوم کر سکے گا۔ اگر یہ دھوکا ہوتا تو تعجب ہے کہ کیوں لاکھوں آدمیوں کے تجربے نے اُسے غلط ثابت نہ کر دیا؟ اور پھر کیوں انسان اس کی وجہ وحشت و جہالت سے نکل کر تہذیب و شائستگی تک پہنچ گیا جس شوق و ذوق سے انسان اسباب کے دریافت کی تحقیق کر گیا۔ اسی قدر اُسے ترقی ہو گی حیوان جو علتِ ثانیہ تک پہنچ کر رہ جاتا ہے۔ اسی حالت میں ہے۔

ادنیٰ سے ادنیٰ دماغ بھی محسوس کرتا ہے کہ اس میں قوت ہے اور اُس قوت کا مقام ارادہ ہے اور یہیں سے انسان کے تمام افعال صادر ہوتے ہیں۔ گو انسان ارادے کی تمام حرکات پر غور نہ کرے لیکن وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ہر سر قدم اسی پر منحصر ہے جہاں ارادہ رکھا ہم چلنے سے رُک جاتے ہیں۔ انسان کا خیال ہے کہ وہ اپنے ارادے میں مختار ہے اور اس کے تمام افعال اس مختار قوت پر مبنی ہیں اُس کا خیال کہ اُس کے افعال ارادی بلکہ اسباب کا نتیجہ ہیں وہ سخت

منطقی دلائل سے پیدا کرتا ہے اور ایک مدت کی مشق کے بعد اپنے آپ کو اس خیال کے تابع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔

عالم مادی میں انسان ایسی اشیاء میں تفریق دیکھتا ہے جو عقل سے غاری ہیں۔ وہ ایسی حرکات دیکھتا ہے جس کا باعث وہ نہیں ہے اور ایسے نتائج دیکھتا ہے جن میں اس کا دخل نہیں ہے۔ اس لئے وہ ایک ایسی قوت کے وجود کے اقرار کرنے پر مجبور ہے جس پر اسے کوئی قدرت نہیں۔ جو اس سے پیدا نہیں ہوتی۔ اور جو اس سے زیادہ قوی ہے۔

انسان میں قوی دماغی مادہ پر عمل کرتے ہیں۔ جہاں مادہ ملا توسط انسان حرکت میں آتا ہے انسان اس کے سبب دریافت کر لیتی ٹوہ میں رہتا ہے اور اسے وہ ایک ایسی قوت میں معلوم کرنے کی توقع رکھتا ہے جو اس سے باہر ہے اور وہی قسم کی ہے جیسی اس میں ہے۔ ایک اولیٰ عقل یا غیر صحیح مشاہدہ چھوٹے چھوٹے اسباب (دلیل) میں ٹھنسن کے رہ جائے گا۔ لیکن جوں جوں عقل روشن اور وسیع ہوتی مشاہدہ زیادہ قوی اور تیز ہوتا ہے۔ سمجھ قریبی اور درمیانی سلسلہ اسباب سے ہوتے ہوئے خود ذرا سرخسہ حرکت تک پہنچ جاتی ہے۔

باصرف ایسی جس ہے جو قدرت نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو عطا کی ہے۔ لیکن سب میں ایک سی قوت بصارت نہیں ہوتی صحیح طور سے دیکھنا سمجھ کی قوت یا غوی پر منحصر نہیں ہے۔ بلکہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ یہی حالت چشم بصیرت کی ہے۔ بعض معلومات کے ذریعہ سے عقل کو زیادہ تیز

اور خوبی سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اونے اسباب یا علل کے خول سے نکل کر قوت اونے کے مغز تک پہنچنا تربیت یا تعلیم یافتہ عقل کا کام ہے۔ انسان معلوم سے غیر معلوم کو دریافت کرتا ہے۔ اس لئے اس نے اس قوت کو پیچریک پائی جاتی ہے اپنی قوت ارادہ کے مثل سمجھا تو اس کا ایسا بھٹنا جائز ہے جب اس نے ایسے معلومات دیکھے جن کی علل کو وہ نہیں بتا سکا تو انہیں ایک ایسی قوت مختار سے منسوب کرنا جو مادہ کے اندر اور باہر ہے بالکل جائز ہے۔ یہی خدا کے خیال کی اصل ہے۔ اب خواہ خدایت سے ہوں۔ اور ورختوں دریاؤں پہاڑوں بادلوں اور ہواؤں میں ہوں خواہ ایک علت علی ہو جو کائنات کا خالق اور قائم رکھنے والا ہے۔

اس سلسلے میں بنی نوع انسان کے عام اتفاق کو گذشتہ زمانہ کے اہام کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اکثر اقوام ایک ہی صغریٰ کبریٰ سے ایک ہی نتیجہ پر پہنچی ہیں۔ اہام انسان کی ذات اور اصول علت و معلول کی صداقت کے یقین میں ہے اولاً یہ اہام ہر ذی عقل پر ہوتا ہے۔

اب ہم انسان کی دوسری تمیز طبعی پر توجہ کرتے ہیں جو انسان کو فہم کمال کی طرف لے جاتی ہے۔

حجریات و نباتات سب میں قوت انتخاب پائی جاتی ہے۔ ہر شے دوسری اشیاء میں سے اسی سے ملتی یا اُسے جذب کرتی ہے جو اس کے لئے مفید ہے۔ حجریات اور معدنیات کو دیکھا جائے تو وہ اپنے ارد گرد

کی اشیا میں سے وہی چیزیں اور اسی قدر اپنے میں بیتی ہیں جو ان میں
 مل سکتی اور ان کے لئے مفید ہو سکتی ہیں۔ اور یہ کی کیا وہی ترکیب
 کو دیکھیے۔ ہر دو اور دوسری سے گھل مل نہیں جاتی۔ اسی طرح نباتات کا
 حال ہے۔ پودا زمین سے ہوا اور دوسری اشیا سے وہی اجزا اور اسی
 قدر حصہ جذب کرتا ہے جو اس کی نشوونما کے لئے ضروری ہے۔ یہی حال
 دیگر حیوانات اور انسان کا ہے۔ لیکن انسان میں دوحصے ہیں مادی اور
 غیر مادی۔ کبھی تو وہ ان چیزوں کو انتخاب کرتا ہے جو اس کی مادی خوشی
 اور مادی نشوونما کے لئے مفید ہیں۔ اور کبھی وہ اشیا جو تو اسے حصہ غیر
 مادی کی نشوونما اور مسرت کے لئے ضروری ہیں۔ اور چونکہ اس میں
 یہ دوحصے پائے جاتے ہیں اس لئے اس کی قوت انتخاب ڈانوان دول
 رہتی ہے۔ کبھی تو وہ ان چیزوں کی طرف جاتا ہے جو مادی خوشی کو بڑھاتی
 ہیں اور کبھی ان اشیا کی طرف جو اس کی غیر مادی مسرت میں اضافہ کرتی ہیں
 غرض انسان ان دو کششوں کے درمیان واقع ہے جدہتر زیادہ زور ہوتا
 ہے اوہری کھینچ جاتا ہے۔ ایک طعمہ پھینچاں دو کشش آپس میں ہے۔
 انسان میں یہ تیناٹف عجیب و غریب ہے۔ حیوانی زندگی کا مقصد
 خاص اور محدود ہے۔ لہذا تمام تیزات حیوانی اس مقصد کے پورا کرنے میں
 کوشش کرتی ہیں لیکن اس میں جو دوسری قوت ہے وہ اسے بعض اوقات
 اس دائرہ سے نکال کر ایک دوسرے عالم میں لے جاتی ہے جہاں اس
 پر نئی نئی مسرتوں کا نزول ہوتا ہے۔

جس طرح تمیزات طبعی مادی زندگی کی فلاح کے لئے انتخاب کرتی ہیں اسی طرح اور اک غیر مادی حصہ کی فلاح میں بذریعہ انتخاب مہم دیتا ہے۔ اور یہ انتخاب ایک تیز کرتی ہے جو روحانی زندگی کی فلاح کا خیال رکھتی ہے۔

یہ انتخاب اس طرح سے ہوتا ہے کہ چشم بصیرت کے سامنے بہت سی شایا احساسات آتے ہیں۔ اور ان میں وہ اشیا انتخاب کی جاتی ہیں جنہیں تجربہ اور تمیز طبعی اعلیٰ خیال کرتی ہے تخیل پھر ان سب کو ملاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ باعظمت ہیں۔ اور اس مجموعہ سے ایک شہتائے کمال قائم کرتا ہے جو جذبات کے سامنے پیش ہوتا ہے اور پھر انہیں اس طرف متوجہ کر کے ارادے کو اس کے حصول کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

دیگر حیوانات میں تخیل بہت اونچے درجہ میں ہوتا ہے۔ وہ صرف ان کے سامنے حیوانی خوشی یا خطرہ کو پیش کرتا ہے اور انہیں دونوں کے حالات میں ذرا سا تغیر کر کے ان کی مختلف صورتیں ان کو دکھاتا ہے لیکن انسان کی حالت بالکل مختلف ہے۔ اگر وہ بھی شہوانی زندگی تک محدود رہتا تو اس کی بھی یہی حالت ہوتی۔ حافظہ سمجھ کے سامنے حقیقی واقعات کو پیش کرتا ہے لیکن تخیل اس سے کہیں آگے نکل جاتا اور نتائج تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جو ایک حد تک جس کی قائم مقام ہو سکتی ہے اور چاہے سامعہ اور باصرہ کا کام نہ لکھتی ہے اور اس کی مدد سے غیر مادی حصہ

اپنی سماعت اور اجازت کو بلا قید و مکان و زمان ان غیر مادی صورت تک پہنچا سکتا ہے جنہیں یہ خیالی وجود میں ظاہر کرتا ہے اس پر زور قوت کو نہ کوئی محدود کر سکتا ہے۔ نہ کوئی روک سکتا ہے۔ یہ حقیقت اور واقعیت کے سامنے اڑتی ہوئی جاتی ہے اور ہاتھ میں اس کے مشعل جھوتی ہے جسے رستہ پر روشنی پڑتی جاتی ہے اور اراوہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے تخیل اسید پیدا کرتا ہے لیکن اُسے سیر نہیں کرتا۔ یہ تحقیق پر ابھارتا اور قیاس کو تیز کرتا ہے۔ لیکن اپنی پرواز سے نیچے نہیں گرتا۔ اور دوسرے حیوانات میں بھی یہ قوت ہوتی تو وہ کچھ کے کچھ ہو جاتے لیکن چونکہ وہ کسی منتہا کا خیال نہیں کر سکتے لہذا اپنی حالت پر قائم ہیں۔

انسان میں یہ عجیب بات ہے کہ کسی خواہش کے پورا ہونے پر وہ چپکا نہیں بیٹھتا بلکہ اور آگے اور آگے بڑھتا ہے۔ واہمہ اس کے سامنے منتہائے کمال کی ایک تصویر کھینچ دیتا ہے اور وہ اس کے حصول کے لئے کوشش کرتا چلا جاتا ہے۔

ممکن ہے کہ ایک انسان یا ایک قوم کا منتہا وہی نہ ہو جو دوسرے انسان یا دوسری قوم کا ہے لیکن یہ ضرور نہیں کہ وہ متضاد ہوں۔ فرق یہ ہے کہ یہ جزوی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میلان ایک اُسے کمال کی طرف ہے جو ان سب کو ایک کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص سرخ رنگ کو بہت پسند کرتا ہے۔ دوسرا نیلے کو تیسرا زرد کو۔ ہر ایک ایک جزو کی طرف مائل ہے۔ اور اس کمال کا ایک مجمع دیکھتا ہے جو ان

تینوں کو ملا کر ایک ایسی خوبصورت نئی عید اگر سکتا ہے جو قوس قزح کے حسن سے کم نہ ہو۔

منتہلے کمال خواہ وہ عقل کا ہو یا عدل کا ہمیشہ انسان کی دہلیز سے باہر ہوتا ہے۔ اس کے خیال علت و معلول نے اس کی سمجھ یا عقل و علت انتہائی کی راہ سمجھائی ہے جسے وہ خدا کہتا ہے۔ اور اس علت انتہائی میں وہ اپنے تمام ادراکات کمال کو جمع کرتا ہے اور اس طرح خدا کو قومی و قادر عظیم و بصیر اور کمال عدل و غیر حسن سمجھتا ہے۔

کیا تجھ میں دھوکا ہی دھوکا ہے، کیا عدل و حسن و خیر کی جس جوہم میں پانی جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں؟

اگر ایسا ہوتا تو انسان کی قسمت بہت بڑی ہوتی۔ اُسے اس کا پیمانہ یقین ہے کہ جس طرح اس کا جسم بڑھتا اور نشوونما پاتا ہے اسی طرح اس میں ایک روح ہے جو نشوونما پاتی اور ترقی کرتی ہے اور تجربے سے اسے اس بات کا یقین حاصل ہوا ہے کہ ترقی کے ہر مرحلہ پر اس پر نئی نئی سرسبز کائناتیں ہولے۔ اگر انسان کے سامنے کوئی منتہلے کمال نہ ہوتا تو نہ یہ شاعر ہوتے نہ مصوّر ہوتے نہ مغنی۔

انسان کو فطران و ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ایک علم کی دوسری محبت کی۔ علم کا تعلق عقل سے ہے اور محبت کا جذبات سے عقل چاہتی ہے کہ سب میرے تابع ہوں اور میرے اشارے پر چلیں۔ جذبات کہتے ہیں کہ ہم سب کو دبا کر رکھیں اور من مانے حکومت کریں۔ مذہب کا تعلق ان دونوں

سے ہے۔ وہ عقل سے جذبات کی روک تھام کا کام لیتا ہے اور جذبات سے عقل کے ہوش درست کرتا ہے۔

مذہب کیا ہے؟ مذہب درحقیقت ایک خیال کا اظہار ہے انسان ایک علتِ اعلیٰ کا خیال کرتا ہے۔ جذبات کی ہدایت اور قوتِ انتخاب کی مدد سے وہ ایک منتہائے خیال کا تصور کرتا ہے۔ اور یہ منتہائے خیال اس کی محبت و پرستش کا مرکز بن جاتا ہے۔

جہاں عقل اور جذبات میں اتحاد و اعتدال نہیں رکھا گیا وہ مذہب نہیں بلکہ ایک قسم کا فلسفہ یا کچھ اور ہے۔

جو مذہب محض استدلالی اور قیاسی ہے وہ کوئی مذہب نہیں۔ وہ فلسفہ ہے اور جس میں صرف جذبات ہی جذبات ہیں وہ اکثر توہمات میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ مذہبی جذبات کو جب حد سے بڑھا دیا جاتا ہے تو یا تو وہ پیچیدہ اسرار ہوتے ہیں یا ایک ناواقب خوف کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں مضر ہیں ایک کو بڑھا کر دوسرے کو گھٹانا ٹھیک نہیں۔ دلی جذبات کی عقل سے روک تھام کی جانی چاہئے اور عقلی پرواز کی اصطلاح جذبات سے۔ علتِ اعلیٰ کی تلاش میں دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں ایک وحدانیت یعنی ایک خدا کی پرستش۔ دوسرے کئی خداؤں کی پرستش۔ سامی قوموں نے ایک قوت کو مانا جو تمام معلومات کی علت ہے۔ اور آریہ اقوام نے ان قوتوں کو اوسہیت کا درجہ دیا۔ جن کا ظہور نیچر میں ہوتا ہے بعض نے اس جگہ سے کو بار کے چھوڑ دیا اور دنیاوی کھیروں میں

پڑ گئے۔

۵

مذہب انسان کی گھٹی میں بلکہ اس کی فطرت میں ہے جس طرح وہ اپنے آپ سے باہر نہیں نکل سکتا اور اپنی حدود اور قیود کو نہیں توڑ سکتا۔ اسی طرح وہ مذہب کو جو ابتدائے آفرینش سے اس میں جاگزیں ہے چھوڑ نہیں سکتا۔ شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ نئی نئی تحقیقاتیں ہوتی رہیں گی۔ جدوجہد قائم رہے گی اس کے محدود حالات اس میں نئے نئے خیالات پیدا کریں گے۔ لیکن آخر فتح مذہب کی ہوگی۔ یہ یقین ہے کہ علم بدلتا رہیگا ایک قیاس ترک اور دوسرا اختیار کیا جائے گا۔ تحقیق میں تغیر و تبدل ہوتا ہے گا لیکن قدیم مذہب کسی نہ کسی صورت میں اس کے اندر ضرور رہے گا۔ ممکن ہے سائنس نیچر کے متعلق نئے خیالات پیدا کرے اور خدا کے متعلق پرانے خیال کو بدل دے۔ لیکن وہ عقیدہ جو امٹ ہے خدا کے متعلق نیا خیال پیدا کر چکا کیونکہ سائنس کا قابو یہاں نہیں چل سکتا۔ وہ اسے نہیں جانتا۔ یہ اس کی حدود سے باہر ہے۔ مذہب کی حالت قدرتی ہے۔ چیرفتوت ہو کر وہ اپنے گھونسلے میں آگ لگاتا ہے۔ مگر ہمیں شعلوں میں سے بچ کر زندگی پاتا ہے جس طرح انسان کی گزشتہ نسلوں نے نئی نئی تبدیلیاں پیدا کیں اور بہت سے رنگ بدلتے مگر اپنا پرانا مذہب خواہ وہ کیسی ہی ہے ڈھنکی صورت میں تقاضائی نسلوں کے سپرد

کیا جو پھر نئے رنگ میں ظاہر ہوا۔ اسی طرح ہمارا زمانہ اس میں اور صفائی پیدا کر گیا اسے اور اعلیٰ کرے گا اور آئندہ نسلوں کے حوالہ کر جائے گا۔ قرن و قرن اور صدی و در صدی یہ کام یوں نہیں جاری رہے گا۔ حتیٰ کہ کسی بعید زمانے میں وہ وقت آئے گا کہ سائنس اور مذہب کا تعلق ختم ہو جاتا رہے گا اور نیچر اور انسانی فطرت کا علم خدا کی معرفت پرستی ہو جائے گا۔

اب ہم انسان کی تاریخ پر ابتداء سے نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا مذہب ابتدائے آفرینش سے اس میں ودیعت ہے یا نہیں ایک انگریز لڑکے ایک جاہل مسلمان ایک معمولی ہندو یا آفریقہ کے کسی وحشی یا کسی مذہب کے عالم یا فقیہ سے پوچھئے کہ مذہب کیا ہے اور پھر ان کے وجوہات کو غور سے دیکھئے تو سب کی تہ میں ایک ہی بات نظر آئے گی یعنی کسی ایک ذات کی پرستش خواہ وہ کسی صورت اور کسی ڈھنگ سے ہو۔ مسٹر میکڈالڈ جو بدلت تک آفریقہ کے وحشی اقوام میں رہے ہیں اپنی کتاب "آفریقینا" میں لکھتے ہیں کہ ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی شے ایسی ضروری ہے جو اس جسم سے الگ ہے اور جسے وہ روح کہتے ہیں اور موت کے بعد وہ روح اس جسم کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں (جیسا کہ ہر جڑی ہنرمند اور دیگر فلسفیوں اور محققوں نے ثابت کیا ہے) کہ انسان بھوت پریت یا سایہ سے خدا تک پہنچا ہے اگرچہ اس کا ابتدائی خیال خوف کی وجہ سے اُسے اپنے سایہ یا دوستوں اور بزرگوں کی موت

یا خواب دیکھنے سے ہوا ہے اور زندگی کے درمیانی مرحلوں میں اس نے پتھروں۔ درختوں جانوروں اور دیگر مظاہر قدرت کے سامنے سر جھکا پایا ہے لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے اس سے بادل کی گرج اور بجلی کی چمک کے سامنے سجدہ کرایا؟ وہ کیا تھا جس نے اس کا سر پر زور پڑھتے دریاؤں یا سر بفلک پہاڑوں کے سامنے جھکایا؟ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ ڈر ہے۔ ڈر تھا تو بھاگ جاتے چھپ جاتے لیکن بجائے اس کے انہوں نے ایک ایسی قوت کو مانا جو رب ہے قوی اور ابدی اور ازلی ہے۔ موت سے ڈر تھا تو مرنے سے ڈرتے رہتے۔ لیکن کیوں انہیں روح کا خیال پیدا ہوا؟ اور اس سے بھرو وہ اور آگے پیچھے۔ یہ خیال اُن بچوں تک میں پایا گیا ہے جو الگ رکھے گئے جتنہیں کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں بتائی گئی اور نہ صرف بچوں میں بلکہ ہرے گونگوں نے بھی بلا ادا وغیرہ صرف اپنے خیالی اور اپنے تجربہ سے یہاں تک رسائی کی ہے اور اُن کا خدا کا خیال اور روح و جسم کا امتیاز پایا گیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات انسان میں فطرتاً موجود ہے اور ابتداء سے آفرینش سے چلی آ رہی ہے۔

یہ کہنا کہ انسان کو خوف سے یہ خیال پیدا ہوا اور خدا کا خیال سادہ بموت پریت سے شروع ہوا اور رفتہ رفتہ دیگر مظاہر قدرت کی پرستش سے ایک خدا تک پہنچا لہذا خدا کا خیال بے بنیاد ہے

صحیح نہیں ہے کیونکہ مختلف مرحلوں کے کسی شے تک پہنچنے کے یہ
 معنی نہیں کہ وہ شے بے اصل ہے۔ دنیا کے تمام اعلیٰ خیال فلسفہ اور
 سائنس کے تمام اصول تمام ایجادات و اختراعات کو اگر بنظر غور دیکھا
 جائے اور ان کی تحقیق کی جائے تو ان کی اصل انہیں وحشیوں تک پہنچے
 مٹی جہاں سے ہم نے خدا کے خیال کا سراغ لگایا ہے۔ یہ چیزیں انسان
 کو نشاۃ الٰہی ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کو پہنچتی رہیں گی۔

۶

علمائے طبیعیات و بعض دیگر فلاسفہ حال و قدیم کا دعوے ہے
 کہ صرف ہتھوڑی علم کی مستحکم بنیاد ہے۔ مگر استقر کیا ہے؟ تجربہ کے ذریعہ
 سے نتائج تک پہنچنا۔ لیکن انہیں کیا حق اس امر کے ماننے کا ہے کہ چونکہ
 ایک ہی سے حالات میں پانچ ہزار یا دس ہزار سال سے برابر ایک ہی
 چیز واقع ہوتی آئی ہے تو آئندہ بھی انہیں حالات میں وہی واقع ہوگا
 یہ ماننا کہ لاکھوں کروڑوں آدمی مرتے آئے ہیں لیکن یہ کیا ضرور
 ہے کہ ہم بھی مرتے ہیں گے۔ اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ نیچر میں اصول
 یکسانی عالمگیر طور پر پایا جاتا ہے۔ اس کے اصول ہمیشہ یکساں رہتے
 ہیں ان میں خلل نہیں آتا۔ یہ ہمیں کیونکر معلوم ہوا؟ تجربہ سے
 تو گویا یہ استدلال یوں قائم ہوگا۔
 ہم کیوں کسی عام یا خاص اصول یا صداقت کو مانتے ہیں؟

یوجہ تجربہ کے با
تجربہ پر ہمارا یقین کیوں ہے؟
اس لئے کہ نیچر ہمیشہ ایک ہی نقش قدم پر چلتی ہے اور اس کے اصول
میں یکسانی پائی جاتی ہے!
یہ ہم کس لئے مانتے ہیں کہ اصول نیچر میں یکسانی پائی جاتی ہے؟
یوجہ تجربہ کے!

تجربہ پر ہمیں کیوں یقین ہے
اس لئے کہ نیچر میں اصول یکسانی پایا جاتا ہے!
اسی طرح استدلال کرتے جائیے اور پھر پھر کے م ہی وجوہ آتی جائیں گی
تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی اور شے بھی ہے کہ جس پر انتہائی حالت میں
تمام انسانی علوم کا دار و مدار ہے۔ وہ شے سب سے نیچی تر میں ہے
اور وہ تمیز فطری ہے۔ بین کا یہ خیال بالکل درست ہے کہ اس شے کی
مشابہت جو ہمارے تجربہ میں آچکی ہے اس شے سے جو تجربہ میں نہیں
آئی ہماری نیچر (طبیعت) کے قانون پر مبنی ہے۔ اور وہ قانون اس
خیال کے زور سے حاصل ہوا جبکہ تجربہ نے ابھی اسے ثابت نہیں
کیا تھا۔

لہذا جس طرح مذہب کا خیال طبیعیے سائنس بھی اس سے
انہیں نچ سکتا۔ کیونکہ آخری بنیاد اس کی بھی تمیز فطری پر ہے جو
تجربہ سے مقدم ہے۔

صرف ایک قوت ہے جو بلا واسطہ مجھے دی گئی ہے اور جس کا مجھے علم ہے وہ قوت ارادی ہے۔ باقی حسی قوتیں ہیں وہ بلا واسطہ ہیں اور منطقی استدلال سے دریافت ہوتی ہیں۔

میری قوت ارادی دوسری قوتوں کے دریافت کرنے والی ہے ہر ایک استدلال کسی ایسی قوت یا قوتوں کے متعلق کیا جاتا ہے جو کائنات میں عمل کر رہی ہیں۔ اصل مسئلہ جس سے دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جس پر ان کے یقینی ہونے کا دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں ارادہ کرتا ہوں۔

مجھے اپنی ہستی کے متعلق کسی منطقی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسی حقیقت طبعی ہے جو تمام یقینوں سے بالا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں ہوں جو مختلف حالات اور مختلف اوقات میں سے گزر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں خیال کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں مارا رہا کرتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ یہ تمام امور معرفت طبعی سے متعلق ہیں۔ میں اپنی ہستی کا ثبوت اپنے خیالات یا ارادے سے پیدا نہیں کرتا۔ ڈیکارٹ کا یہ کہنا کہ ”میں خیال کرتا ہوں لہذا میں ہوں“ اس منطق سے باہر ہے۔ کیوں کہ جب میں خیال نہیں کرتا اس وقت بھی تو میں ہوں اور میرے ہونے کا علم مجھے اس وقت بھی ہے۔ میں ہوں اس لئے کہ میں ہوں یہ شبہ کرنا کہ آیا میں خیال کر رہا ہوں یا نہیں یا ارادہ کر رہا ہوں یا نہیں کوئی عقلی دلیل نہیں بلکہ بے عقلی کی بات ہے۔ فیلسوف

نہیں بلکہ حق ہے۔ میری ہستی کا کوئی ثبوت میری معرفت طبعی سے بڑھ کر
 نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ معرفت میری عقلی اور اخلاقی قوت کے لئے کافی نہیں
 تو دنیا کا کوئی منطقی استدلال کوئی دلیل کافی نہیں ہو سکتی اس قسم کے شکوک
 کرنے سے عقل کو بے دست و پا کرنا ہے اور یہی شکوک میں جو روح کے
 متعلق کئے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم میں کوئی شے غیر مادی نہیں
 ہمارا اولین اور یقینی علم وہ ہے جو جو اس کی رپورٹ سے قبل ہے اور
 جو اس کے تابع نہیں لیکن جب جو اس کی رپورٹ وصول ہوتی ہے تو
 عقل اس کی خبر دیتی ہے۔ جو اس اور عقل ملکر ایک ہی وقت میں
 کام کرتے ہیں۔

ممکن ہے کہ مادیوں کہیں کہ یہ عقل مادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں
 معلوم ہوا جبکہ یہی نہیں معلوم کیا ہے ؟

یہ یقینی امر ہے کہ میں ہوں اور جب میں اپنی ہستی کا خود باعث نہیں
 تو پھر میں کیسے یہاں آیا ؟ یہ کہنا کافی نہیں کہ میرے پہلے اور اسباب تھے
 اور ان سے پہلے اور اور ان سے پہلے اور اگر وہ سبب ان کے بعد
 آیا جو میرا سبب نہیں تو میں بے سبب ہوں۔ مگر تمام نوع انسان ایسی
 ہی ہے۔ تمام ہستی تمام کائنات ایسی ہی ہے۔ یعنی یا تو تمام ہستی اور
 کائنات ایسے مابقی اسباب کے بعد ظہور میں آئی جن میں قوت تخلیق نہیں
 یا خود اپنا سبب آپ ہے میں اپنی ہستی کے متعلق اس سے زیادہ
 خیال نہیں کر سکتا کہ میں ہوں، میں خیال کرتا ہوں۔ میں ارادہ کرتا ہوں

میں اپنے گرد اور دلوں میں بھی انہیں تین چیزوں کو پاتا ہوں لیکن ان میں سے کوئی یا سب مل کر بھی میرے یہاں ہونے کا سبب نہیں ہو سکتی ہیں یقیناً غیر فانی ہوں اس لیے سبب نہیں ہوں نہ اپنا آپ سبب ہوں۔ لہذا میرا سبب کوئی اور ہے۔ جو ان سبب سے بالائے۔
سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔

ہم جو کارگاہ عالم میں مختلف قوتیں دیکھتے ہیں اور جن کا ہمیں اس قدر یقین ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ ہم عقل اور خیال سے نہیں سمجھ سکتے۔ ہم جو اس سے ان کا یقین نہیں کر سکتے آخر ان کا اصلی علم ہم کیونکر ہو سکتا ہے؟ صرف ایک طریقہ ہے۔ اپنی قوت ارادہ کی ہم اپنے میں ایک قوت دیکھتے ہیں اور اس سے ان قوتوں کو سمجھتے اندازہ کرتے اور یقین کرتے ہیں اور یہ تمام قوتیں ظہور ہیں اس قوت ارادہ کی کا جو خدا میں ہے جس سے ہماری ہستی ہمارا ارادہ اور ہماری زندگی ہے۔

۷

عالم میں ہر آن تغیر ہے۔ ہر شے بدلتی ہے اور بدلتے پر مجبور ہے۔ اسی قانون سے عالم کو رونق اور ترقی ہے۔ انسان بھی اس کا تابع ہے۔ اس میں بھی ہر لحظہ اور ہر آن تغیر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ سات سال بعد وہ سر سے لے کر پاؤں تک بالکل نیا ہو چکا ہے

اور ایک ذرہ بھی پہلے کا نہیں رہتا۔ لیکن باوجود اس کے وہ پھر وہی ہے اور سمجھتا ہے کہ میں وہی ہوں اور باوجود اس کے وہ غور کرتا اور خیال کرتا ہے۔ ہر عضو کے فعل سے اس عضو میں تحلیل واقع ہوتی ہے اور اس تحلیل کے ساتھ ترکیب بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ مادہ کے کون سے سالمہ (جزو ویتفرطیسی) میں مسلسل غور و فکر ہے۔ اُس میں جو ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے یا اس میں جو آتا ہے کیا آپ کیسے سمجھیں ہائڈروجن کا سالمہ (جزو ویتفرطیسی معرفت طبعی) کا نقشہ حال کرتے ہی چل دیتا اور کیا آبیوا لاجز ویتفرطیسی آتے ہی معرفت طبعی حال کرتا ہے؟ ضرور کوئی شے مستقل ہونی چاہیے جس سے معرفت طبعی غور و فکر کرتی اور جس کا ان سالمات کی مسلسل آمد و رفت پر عمل ہے۔ اور اگر اس جس کا آلہ ہے۔ اور جو غیر مادی ہے اور جو روح کہلاتی ہے۔ تمام حیات اس معرفت کے حال کرنے سے قبل صرف حرکت اور تبدیل ہوتی ہے لیکن ہم اس معرفت کو دماغ کے ذرات میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ ہم اعصاب اور ویکٹوریاتوں سے خاص خاص احساسات منسوب کر سکتے ہیں مگر ان اعصاب اور ریشوں سے معرفت طبعی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ مستقل شے ہے اور یہی ہے جو ہمیں اپنی ہستی کی خبر دیتی ہے اور غیر فانی ہے علاوہ اس کے دماغ کے مختلف حصوں کے مختلف کام ہیں جس طرح مختلف اعصاب کے کام مختلف ہیں۔ لہذا اس معرفت طبعی کا یکساں حالت پر رہنا اسی وقت ہو سکتا ہے۔ جبکہ اعصاب اور دماغی اعضا اور انگ کے تابع اور کارکن ہوں جو سب کا صدیق ہیں

ورسیتے حاوی ہے۔ علم فزیالوجی (علم کاسہ سر جس کی نسبت کہا جاتا
 ہے کہ وہ مادیت اور دہریت کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس پر اگر اس
 پہلو سے نظر ڈالی جائے تو وہ ہماری اعانت کرے گا۔
 مشہور سائنس دان مسٹر پراکٹر اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں
 ایک شخص جو تھوڑی دیر کے لئے بوجہ ضرب کے یہوش ہو جاتا ہے اور
 اس میں معرفت طبعی نہیں رہتی تو وہ ہوش میں آکر یہ سوال کرتا ہے کہ
 وہ غور کرنے والی شے وہ روح کہاں تھی؟ اور یہ خیال خواہ مخواہ
 اس کے دل میں آتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لئے مر گیا تھا۔ تھوڑی
 سی ضرب سے ایک آدمی یہوش ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ زور سے
 لگے تو وہ مر جاتا ہے۔ کیا اس وقت بھی اس میں معرفت طبعی نہیں رہتی؟
 اگر ایسا ہے تو کب اور کس طرح وہ معرفت طبعی (کانشس) حاصل
 کرتا ہے تھوڑی سی ضرب سے وہ یہوش ہو کر پھر ہوش میں آ جاتا ہے
 زیادہ ضرب لگنے سے تمام دماغی نظام بگڑ جاتا ہے اور حرکت ختم
 ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سائنس کس کا جواب نہیں دے سکتا
 کیونکہ فی الحال یہ اس کی دسترس سے باہر ہے۔ اس سے بڑھ کر میں ایک
 ایسے شخص کی شہادت پیش کرتا ہوں جسے سترارج علمائے سائنس کہنا
 چاہئے اور جو عین اسی زمانہ میں جبکہ ڈارون اپنی مشہور آفاق کتاب
 (اپرجن آف سپیشلز) لکھ رہا تھا۔ اپنی ذاتی تحقیقات سے انہیں
 نتائج پر پہنچا جو ڈارون نے قائم کئے تھے اور جب اُس نے اپنا رسالہ

ڈارون کے پاس رابیل سوسائٹی میں پڑھنے کے لئے بھیجا تو ڈارون
 دنگ رہ گیا۔ وہ اپنی ایک کتاب میں روحانی قوت اور علم پر ہمیشہ
 کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ”ہمیں کبھی واقعات سے صرف اپنی ذاتی رائے
 کی وجہ سے انکار نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ انسانی علم کی ترقی کی تمام تاریخ
 اور خصوصاً وہ علم جسے ہم روحانی کہتے ہیں یہ یقین دلاتا ہے کہ جب کبھی
 اہل سائنس یا کسی زمانہ کے عام معلمین نے ایسے واقعات سے جو اس
 درجہ کے ایماندار اور ذہین محققین نے خود دیکھے اور بیان کئے ہیں
 محض اس وجہ سے انکار کر دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں یا وہ قانون قدرت
 کے خلاف ہیں تو یہ منکر یہ ہمیشہ غلطی پر ثابت ہوئے ہیں چنانچہ اس
 فاضل عصر نے خود اس بارے میں بڑی بڑی تحقیقاتیں کیں اور بعد کمال
 غور اور چھان بین کے وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ بے شک روحانی قوت موجود
 اور جو مظاہر روحانی طرح طرح سے ظہور میں آتے ہیں بالکل صحیح ہیں۔
 اور نہ صرف اس نے بلکہ مشہور و معروف ڈاکٹر ٹوبل پندر جان فوربس
 اور ڈاکٹر کارنبرگ اور دیگر علما نے بعد تحقیق کے اس کی اصلیت کو تسلیم کیا
 فاضل موصوف کا خیال ہے کہ وہ بڑے لوگ جنہوں نے اس کا انکار
 کیا غلطی پر تھے اور اگرچہ اکثر علمائے سائنس ان شہادتوں کی پرواہ
 نہیں کرتے اور ہنسی اور لاتے ہیں لیکن اس امر کا پورا پورا یقین ہے کہ
 اسی صدی میں تمام منصف مزاج تعلیم یافتہ لوگوں کو ان باتوں کو صحیح
 ماننا پڑے گا۔ اسی فاضل نے اس کمیشن کا بھی مفصل حال لکھا ہے جو اس

کی تحقیق کے لئے بیٹھا تھا اور جیسے بالآخر تسلیم کرنا پڑا تھا کہ روحانی قوت
یہے تک ایک ایسی قوت ہے جو مادہ سے الگ اور بالہے۔ اس کمیشن
کے مجبر تمام مشہور سائنس دان تھے۔

۸

انسان جو اپنے تئیں اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے
کہ یہ مالا عالم پر ماری کائنات میرے ہی لئے ہے جس نے اپنی بساط سے
زیادہ قدم الگ لئے اور اسرار عالم کے دریافت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں
رکھا وہ انرا پی اس پکس کی اشیاء پر غور سے نظر ڈالے گا تو ہر چیز سی اور
پراسرار معلوم ہوگی اور ایک ذرے تک کی حقیقت سے وہ اپنے آپ کو
ایسا ہی بخیرہ پائے گا جیسے اس کائنات کی حقیقت سے۔ جب ہم اس
کرہ پر نظر ڈالتے ہیں جس پر ہم آباد ہیں تو بے شک یہ بہت وسیع نظر آتا ہے
اور اس قدر وسیع کہ باوجود اس ترقی اور تحقیقات کے ابھی تک ہم اس
کے علم پر جاوی نہیں ہوئے۔ لیکن نظام شمسی کے مقابلہ میں یہ بہت ہی چھوٹا
ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قسم کے اور نظام موجود ہیں اور یہ عالم سارے
کے مقابلہ میں ایک نقطہ کے برابر ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام کائنات
کے سامنے اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ اسی طرح وقت پر نظر ڈالی جائے
تو اس میں کچھ شک نہیں کہ زمین کی نشوونما میں جو وقت صرف ہوا وہ
بے انتہا زیادہ ہے اس وقت سے جو ایک درخت کے بڑھنے اور بننے

میں صرف ہوا لیکن اگر اس وقت کا مقابلہ نظام شمسی کے زمانہ نشوونما سے کیا جائے
 تو بہت ہی کم ہے اور بقایا عالم تیار کرنا ایک لمحہ کے برابر ہے اور اللہ تعالیٰ
 کے مقابلہ میں بیچ۔ زمین کی ساخت کو دیکھ کر بہت سے ایسے ثبوت ملتے ہیں
 جن سے اُس کی گزشتہ حالت پر ایک گونہ صحیح رائے قائم ہو سکتی ہے۔ یہ
 ظاہر ہے کہ ایک زمانہ میں یہ بے انتہا گرم تھی۔ اور مختلف زمینوں کے سرد
 ہونے کے متعلق جو تجربے اور تحقیقات کی گئی ہیں اُس سے اندازہ ہو سکتا ہے
 کہ اس آتشیں مزاج کرہ کے ٹھنڈا کرنے میں لاکھوں اور کروڑوں برس لگے ہوئے
 جب نظام شمسی کے ایک بہت چھوٹے سے کرہ کی حالت درست ہوئی
 اس قدر عرصہ دراز لگا تو خیال کرنا چاہیے کہ اُن کروں کے لئے جو اس سے
 سینکڑوں درجے بڑے ہیں کس قدر عرصہ درکار ہوا ہو گا۔ جب انسان یہ سوچتا
 ہے کہ سورج سے بھی بڑے بڑے سیارے موجود ہیں اور نظام شمسی جیسے دوسرے
 نظام بھی ہیں اور اس سے پرے اور نظام ہیں اور اس کے آگے اور
 اور ان کے بعد اور اور یہ سلسلہ نامتناہی یوں ہی چلا جاتا ہے تو خلائے بسط کا
 خیال عدم ہم سے گزر جاتا ہے۔ اسی طرح جب زمانہ کا خیال کرتا ہے
 کہ ایک ادنیٰ اور حقیر کُترے کے درست ہونے میں لاکھوں کروڑوں برس
 لگ گئے ہیں تو اس گل نظام اور دیگر نظامات میں کتنا وقت صرف ہو گا
 تو انسان مارے حیرت کے جو اس باختہ ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ دیکھتا

ہے کہ یہ عجیب و غریب حیرت انگیز کارخانہ کس ترتیب و قاعدہ سے
برایں چل رہا ہے اور تمام نظامات ایک ہی اصول پر حرکت کر رہے ہیں
اور کیا مجال کہ اپنی حد سے تجاوز کریں تو اس حکیم مطلق کی حکمت و قوت
کی عظمت عقل وہ ہم میں نہیں ساسکتی جو اس کارخانہ کا چلانے والا

ہے۔ ممکن ہے کہ ایک سائنس دان یہ کہے کہ یہ سب وہم ہے کائنات
میں سوائے مادہ اور سالمات کی حرکت اور کشمکش کے کچھ نہیں
ہے۔ تمام عالم اور آسمانی خلائ میں مادہ ہی مادہ منتشر ہے جن کی
ابتدائی حالت ٹھوس ذرات کی ہے جو مختلف جسامت کے ہیں
جن کی آپس کی رگڑ سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور اس میں سے
گاس نکلتی ہے جو مینیولا (ضبابہ) کی شکل پکڑ لیتی ہے۔ یہہ ضبابہ
نظام شمسی کے احاطہ کشش کے اندر گرسورج کی مدور راہ میں داخل ہوجاتا
ہے۔ اگر بعض ان میں سے ہمارے کرہ کے پاس سے گزرتے اور اس
میں داخل ہوتے ہیں تو رگڑ سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ اور ان سے
شہاب پیدا ہوتے ہیں جو اکثر زمین پر گرتے ہیں یہی اجسام بے اتہا
اصلی سیارے اور نموس ہیں۔ ان کی ترکیب انہیں عناصر سے ہوتی
ہے جو پیچید ہو کر پڑے بڑے ثوابت کو بناتے ہیں۔ ان شہابوں
سے جو بعض اوقات ہمارے زمین پر گرتے ہیں ہمیں اس مادہ کا نمونہ
ملا ہے جو تمام نظام عالمیہ گان میں منتشر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ

یہ بے انتہا اور کثیر شہابی مادہ جس کی وسعت خیال سے باہر ہے کہاں سے آیا؟ اس کی حالت اسبق کیا تھی؟ یہ مادہ چرا ابتدا میں بالکل سادہ اور اجزائے لایتجزیہ کی حالت میں تھا۔ اس صورت میں کب سے آگیا جسے ہم عناصر سے تعبیر کرتے ہیں؟ اگر ہماری رسائی ابتدائی اجزاء کے عالم تک ہو بھی جائے تو بھی یہ مشکل حل نہیں ہوتی۔ کیونکہ پھر ہمیں اُن قوتوں کی اہلیت پر غور کرنا ہوگا جن کے زور سے یہ اجزائے لایتجزیہ مادے اور عوالم کی صورت میں پیدا ہوئے۔ اس سادہ سے سادہ قوت میں کہاں سے اتصال پیدا ہوا؟ یہ کیمیائی قوتیں کدھر سے آئیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ اسرار قوت نقل کہاں سے آئی جو غیر محدود غیر متبدل اور تمام عالم کی رونق کی اصل ہے؟ ان مسائل سے بھی بڑھ کر اہم اور لاینحل مسائل ابھر رہے ہیں۔ ایتھر کیا ہے اور مادہ سے اس کے کیا تعلقات ہیں؟ وہ قوتیں کہاں سے آئیں جو ایتھر سے کیمیا ہٹ پیدا کرتی ہیں اور جو حرارت، روشنی، الکڑسی کی مختلف صورتوں میں تمام تبدیل ہئیت، حرکات، سالمات اور مادہ کی اُن بے انتہا تبدیلیوں کا باعث ہوتی ہیں جو حیات کی نشوونما کا اصل باعث ہیں؟ ان تمام سوالات کا کوئی قطعی جواب نہیں اور غالباً کبھی نہ ہو۔

قدیم سے قدیم نظریہ مادہ سے لیکر جدید سے جدید نظریہ پر غور کرو۔ ہر ایک میں یہی لاینحل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور نئی

اس کائنات کی علت العلل کو قریب نہیں پہنچاتا۔ اور زیادہ سے زیادہ بقول ہر ریٹ پینسر ”تمام مظاہر میں ایک نامعلوم اور ناقابل دریافت قوت کے ظہور کا ادراک“ ہوتا ہے یا جیسا کہ اسی علامہ دہر نے اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل لکھا تھا۔ ”ہستی کی یہ خالی صورت جسے خیال نے ہر طرف اپنی بساط کے موافق تھقی کیا ہے اور پھر اس سے پرے جہاں وہم و خیال کے پر جلتے ہیں۔ جب اس معلوم کا اُس نامعلوم اور غیر تحقیق وسعت سے مقابلہ کیا جاتا ہے تو خیال کی یہ ساری تحقیق پیچ و بے حقیقت ہو جاتی ہے یہ خیال اور پھر اس خلاف بساط کا خیال جس کے مقابلہ میں ہمارے بے انتہا نظامات کی کچھ حقیقت نہیں۔ ایسا ہے کہ اس کے ذکر کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ کچھ عرصہ سے یہ طبعی ادراک کہ یہ غیر محدود و خلا بغیر کسی اصل اور سبب کے موجود ہے اور موجود رہے گا۔ میرے دل میں ایک ایسا خیال پیدا کرتا ہے کہ اس کے سامنے میں سہا جاتا ہوں“

۹

مادیین کا یہ خیال ہے کہ مادہ ہی سب کچھ ہے اور مظاہر عالم کی گتھی سلجھانے کے لیے کافی ہے۔ روحانی یا الہی اثر سب فائدہ ہے دیا قریطس سے لے کر اس وقت تک اس کے ماننے والے موجود ہیں اور سائنس کی حیرت انگیز ترقی نے اس مذہب کو اور بھی قوی کر دیا

ہر زمانہ میں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فلاسفہ اور علمائے علوم طبیعیات کو اس کا
 شوق رہا ہے کہ کوئی نظریہ ایسا قائم کریں کہ جس سے تمام اشیاء اور
 مظاہر کی کنہ دریافت ہو جائے اور اس خیال نے لوگوں کو مادیت
 کی طرف مائل کیا ہے۔ کیمیاوی تحلیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مادہ
 خواہ کسی صورت میں ہو اور کیسی ہی تبدیل اس میں کیوں نہ واقع ہو جائے
 نہ وہ فنا ہو سکتا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح علم طبیعیات
 کی رو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قوت۔ خواہ کسی شکل و صورت میں ہو
 اور کیسے ہی مختلف حالات اختیار کر لے وہ نہ تو فنا ہو سکتی ہے اور
 نہ پیدا ہو سکتی ہے پھر علم کیمیا کی رو سے ایسے مرکبات ترتیب دیے
 گئے جو اب تک بغیر قوت حیوانیہ کے دشوار سمجھے جاتے تھے اور
 آخر بڑے بڑے اول مادہ کے متعلق نظریہ اجزائے دقیقہ طبیعی قائم
 ہوا اور سب سے آخر نظریہ اجزائے لایہ تجربے۔ ان تحقیقوں اور نظریوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان
 دہریت اور مادیت کی طرف مائل ہو چکا گیا۔ اب ال یہ ہے کہ کیا صرف مادہ ہی ان تمام
 مظاہر عالم کائنات ہے اور کیا اسکے ساتھ کوئی اور شے ایسی نہیں ہے جو اس سے مختلف ہے۔
 ایسی شے کو یہ کہنا ہے کہ جب ہم کسی مظہر کو دیکھتے ہیں تو اس کا اس میں کس قدر دخل ہوگا۔
 اور ان کا بھی کیا تعلق ہے؟ دوسرے اگر کوئی مظہر ایسا ہے جو مادے سے بالکل
 آزاد ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ مادہ اس کا باعث نہیں ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی اور بھی

طلب ہے کہ اگر ہم کسی منظر کو بغیر ماونے کے نہیں پاتے تو کیا صرف
 ماونہ ہی اس کا کافی اور ذاتی باعث ہے؟ فرض کرو کوئی منظر معلوم
 ہے۔ اس کے چند اسباب قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ یقین نہیں کیا گیا ہے
 اس کے کافی باعث ہیں یا نہیں۔ تو ہم اس اسباب کے نتائج پر
 غور کریں گے۔ اگر یہ نتائج پورے اثر سے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ اسباب
 کافی ہیں اور اگر نہیں تو ہم اس حصے کو تلاش کریں گے جو ان نتائج کا تکملہ
 کرتی ہے اور جواب تک سلب نامعلوم تھا۔ مثلاً جب سیارہ یوریس
 دریافت ہوا تو بعض ہندسوں نے یہ دیکھا کہ جس طور پر وہ سورج کے
 گرد گردش کرتا ہے اور مدار وہ بنا تھا اس کے لئے صرف
 سورج کی اور بعض چھوٹے سیاروں کی کشش جو یوریس سے چھوٹے
 ہیں اور اس کے اور سورج کے درمیان واقع ہیں اس گردش
 اور مدار کی کافی باعث نہیں۔ اگر صرف یہی کشش ہوتی تو وہ ایسا
 مدار نہ بناتا بلکہ اس کی صورت اور ہوتی۔ ان ہندسوں نے محض
 ریاضی اور ہندسہ کے زور سے یہ قیاس قائم کیا کہ ہونہ ہو قلال مقام
 پر کوئی اور ستارہ یوریس سے پرے واقع ہے جس کی کشش کا اثر
 اس پر پڑتا ہے چنانچہ بعد میں اس مقام پر دو زمین کے ذریعہ سے
 وہ سیارہ دریافت ہوا جسے اب نیچون کہتے ہیں۔ اسی طور پر ہم
 اس عالم کو لیتے ہیں اور مادہ کو جہاں تک اس کا دخل اور صفات و
 اثرات ہیں پوری پوری آزمائی دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا وہ

اس کا کافی باعث ہے یا کوئی اور سے بھی ہے جو اس کا تکلیف کرتی ہے اور مادہ سے خارج ہے ؟ پس اگر کوئی شے ہے تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ مادہ اس عالم کا کافی باعث نہیں ہے اور اس کے بعد ہر مادہ کی تحقیق پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا وہ بذات خود قائم اور کافی ہے۔
مثلاً ہر کائنات جن پر ہم بحث کریں گے ان کی تقسیم سرسری طور سے یہ ہوگی۔

۱۔ قوت جو حرکت اتصال اجزائے لایتنجڑے اور کشش
کیمیاوی سے ظاہر ہوتی ہے۔

۲۔ حیات۔ حیوانی یا نباتی۔

۳۔ قوت۔ مدرکہ۔

۴۔ اور اک طبعی رجائش

۵۔ جذبات اخلاقی مثلاً محبت رحم وغیرہ۔

ہماری سب سے اول تحقیق یہ ہے کہ کیا ہم کسی لیے منظر یا مظاہر کو بھی دیکھتے ہیں جو مادہ سے اس قدر الگ ہوں کہ مادہ ان کا باعث نہ ہو یا باعث جزوی ہو ؟ قوت اور حیات کے متعلق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم انھیں سوائے مادہ کے تعلق کے کسی اور طرح نہیں جانتے اب رہی قوت مدرکہ اس کے متعلق مختلف خیال ہیں۔ بعض کا یہ مذہب ہے کہ وہ مادہ سے آزاد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ دماغ کا نتیجہ ہے اور بعض کا مذہب یہ ہے کہ نظام اعصابی قوت مدرکہ کا آلہ ہے اور وہ اس طور

کہ تمام افعال اور اکی کا تعلق اس نظام کی ساخت اجزائے لایتجزئے کی حرکت سے ہے اور یہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے لیکن یہ بات درجہائی ہے کہ آیا وہ اس کا باعث کافی ہے۔ بہر حال اس میں شبہ نہیں کہ قوت بلا شرکت مادہ میں کہیں نظر نہیں آتی۔

مگر اس میں شک نہیں کہ ادراک طبعی (کانشس نس) یعنی خالص قوت مدرکہ کا قوت مدرکہ پر غور کرنے کا فعل مادہ سے بالکل بے تعلق ہے۔ اور بلاشبہ وہ جذبات جن میں غرض کا مطلق لگاؤ نہیں ہوتا مثلاً محبت یا رحم بھی مادی تعلقات سے بری معلوم ہوتے ہیں اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایسے مقام پر لے جاتے ہیں جہاں مادہ سے کچھ واسطوں لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادراک طبعی (کانشس نس) کو ان دیگر ادراک افعال سے الگ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں جن کا تعلق دماغ کے تغیرات اجزائے لایتجزئے سے ہے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جذبات سے ہمارے جسم اور دماغ پر کس قدر اثر پڑتا ہے مثلاً دقتاً سر میں درد ہونا۔ چہرہ کا سُرخ ہو جانا۔ نبض اور سانس کا تیز ہو جانا۔ تو ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے کہ ہم مادہ کی شرکت سے بری نہیں ہو سکتے اور اسی اعتراف سے مادیزم کی بنی آتی ہے۔ کیونکہ بظاہر عالم کہیں بلا تعلق مادہ نہیں پائے جاتے اس کا لگاؤ کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طرح ضرور ہوتا ہے لیکن اگر

سے بنا ہے اور ان مختلف عناصر کے اجزائے دیمقرطیسی میں جو تناسب پایا جاتا ہے وہ کیمیاوی اتصال کے قوانین کی رو سے عمل میں آتا ہے۔

یہ اجزائے لایتجزائے اور اجزائے دیمقرطیسی کیا ہیں؟ انسان کی آنکھ نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا اور ان کے وجود کا علم ہمیں اسی طرح استدلال اور قیاس سے حاصل ہوا ہے۔ جیسے روح کا ہے۔ جزو لایتجزا ہے میں چند خواص و صفات مافی گئی ہیں۔

اول قوت اتصال یا کشش اجزائے لایتجزا ہے۔ یہ قوت ہے جو ہر شے کو جو جزو لایتجزا ہے بڑی ہے مجتمع رکھتی ہے۔ یہ قوت ٹھوس حالت میں زیادہ۔ حالت سیال میں کم اور حالت دغانی میں بالکل نہیں ہوتی۔

دوئم۔ یہ خیال کیا گیا ہے کہ ہر جزو لایتجزا ایک انتعاشی حرکت سے بحین رہتا ہے اور اس حرکت کے مختلف نتائج سے مادہ کی ٹھوس سیال دغانی اور شماعی حالتوں میں فرق پیدا ہوتے ہیں سوئم۔ ہر جزو لایتجزا میں نہ صرف بیرونی حرکت ہوتی ہے بلکہ ایک حرکت اندرونی بھی ہوتی ہے۔ بیرونی حرکت کل جسم یا نظام کی ہے اور اندرونی حرکت ایک حصہ جزو لایتجزا کی دو سرے حصہ پر۔ مگر اس حرکت سے اس کی اجتماعی حالت زائل نہیں ہوتی ہے یعنی ہر چیز کے لیے کہ اس کا ہر حصہ الگ ہو جائے اس کی حرکت میں کیا پابندی یا پیمائی

چہارم ہر شے کے اجزائی لایجزئی ایک ہی جسامت کے خیال کئے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک شے کا ہر حصہ ایک سا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک گیس کی دو قسمیں پیدا کرنا جو مختلف جسامت کے اجزائی لایجزئی سے بنی ہوں ناممکن ہے۔

اس سے مفصل ذیل نتائج نکلتے ہیں :-

- ۱۔ ایک شے کے اجزائے لایجزئی بالکل ایک ہی سے ہوتے ہیں مگر دوسری اشیاء کے اجزائے مختلف ہوتے ہیں۔
- ۲۔ مختلف اشیاء کے اجزائی لایجزئی جسامت میں مختلف ہوتے ہیں اور ان میں کامل تبدیلی ترقی نہیں ہوتی۔

۲۔ ایک شے کے اجزائے لایجزئی اپنی اندرونی حرکت میں توافق رکھتے ہیں اور اسی لئے اس روشنی میں بھی جو ان سے نکلتی ہے۔

۳۔ کسی جزو لایجزئی سے کسی عمل سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی مادہ کی صحیح تعریف کرنا نہایت مشکل ہے اور نہ طبیعیات کی کسی کتاب سے یہ باریف کا یہ لگتا ہے۔ لیکن نظریہ اجزائے لایجزئی کا جو مادہ کے متعلق جدید نظریہ ہے (صحیح بیان مختصر طور پر کر دیا گیا ہو) اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور ان میں سے ایک جزو لایجزئی لیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے چھوٹا جزو مادہ کا ہے جس میں تمام صفات خواص مادہ کے موجود ہیں۔ یا تو یہ مادہ یعنی مفروضہ جیسے آئین کا جزو لایجزئی یا مرکب جیسے پانی کا جس میں دو اجزائے دیوہمراہی

ہائیڈروجن کے ہیں اور ایک آکسیجن کا۔ اس صورت میں جو دو مقطر ایلسی ایک
 مرکب بنتے ہیں کیونکہ ان کے اٹوموں میں پرتھینا سٹراشا ایسی ہیں جو منفرد
 یا سادہ حالت میں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میں دو سرے سے ترکیب پانے کی
 رشتہ کی وہ ترکیب پانے کے مختلف مقدار کا لحاظ ہوتا ہے۔ وہ بعض کو بعض
 شراٹا پر اپنے ساتھ لاتی ہے اور بعض کو رد کرتی ہے۔ غرض ہر ایک دوسرے سے
 جو ترکیب کی کشش و اندفاع الگ اور مختلف ہے۔ ہم نے اجزائے لایتھریٹ
 اور اجزائے دیمقراطیسی دونوں کو دیکھ لیا۔ ان میں کائنات کی ساخت کا
 اصل مسالا نہیں پایا تا بلکہ ساٹھ سٹراشا ایسی ہیں جو اپنی صفات کے
 لحاظ سے الگ الگ ہیں اور جن کی ترکیب سے بیشمار ایسا مواد تیار ہو سکتا
 ہے جو اجزائے لایتھریٹ کے گدام کے لائق ہے۔ جو لایتھریٹ کی کیا وی ساخت
 کے لحاظ سے اکثر مرکب ہوتا ہے۔ لیکن وہ طبیعیات کی رو سے بھی مرکب ہے
 ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس میں ایک اندرونی حرکت بھی ہوتی ہے یعنی اس کے
 ایک حصہ کی حرکت دوسرے حصہ پر جس سے کہ اس پاس کے ایش میں
 روشنی پیدا ہوتی ہے اور یہ حرکت مختلف قسم کے اجزائے لایتھریٹ میں
 مختلف ہوتی ہے۔ لہذا اجزائے لایتھریٹ اصل مسالا نہیں ہیں بلکہ بذات
 ایک کامل اور عجیب شے بنائی گئی ہے۔ جسے آنکھ نے نہیں دیکھا بلکہ
 قیاس نے سوچ کر نکالا ہے۔

اب ایک طرف تو ہم اجزائے لایتجزئے دیکھتے ہیں اور دوسری طرف سادہ اور مفرد عناصر جن سے اجزائے لایتجزئے بنے ہیں۔ لیکن کہیں اصل مبادی جو تمام اشیاء کی اصل ہے نہیں ملتا۔ مگر باوجود اسکے ہر طرف ہم انتظام و ترتیب میں عقل و حکمت کی بین شہادتیں دیکھتے ہیں بلکہ ہر قدم پر وہ اور قویٰ قہر مانی ہیں یہ ہے وہ مادہ جسے عالم علوم طبیعیات دیکھتا تمام نظام ہر کربا باعث بتاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طبیعی اجزائے لایتجزئے سے وہ صفات منسوب کرتا جن کا موجود ہونا تو وہ پاتا ہے لیکن اجزائے لایتجزئے میں نہیں کیونکہ اس نے اُسے کبھی نہیں دیکھا بلکہ بڑے بڑے مادی مجموعوں میں پایا ہے اور اس لیے اُس کا خیال ہے کہ یہ صفات اجزائے لایتجزئے ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک عالم علم کیمیا اجزائے ذیقراطیسی سے وہ صفات منسوب کرتا ہے جن کا ہونا تو اُسے معلوم ہے لیکن اجزائے ذیقراطیسی میں نہیں۔ کیونکہ اس نے کبھی ایک جزو ذیقراطیسی کا تجربہ نہیں کیا بلکہ انھیں بڑے بڑے مادی مجموعوں میں پایا۔ وہ ہائیڈروجن کے جزو ذیقراطیسی میں کسی جن سے دو اور ایک کی نسبت سے ملنے کی قوت دیکھتا ہے جسے وہ حقیقت ہائیڈروجن کے بڑے بڑے مجموعوں میں پاتا ہے۔ طبیعیات و کیمیا کے واقعات اجزائے لایتجزئے اور اجزائے ذیقراطیسی میں ادا ہوتے ہیں۔ اور اجزائے لایتجزئے اور اجزائے ذیقراطیسی از روئے تعریف کافی سبب ہیں ان نتائج کے جن سے کہ حقیقت یا بالآخر اجزائے کی گئی تھیں۔

ان کے علاوہ دوسرے علوم بھی ہیں جو واقعات سے بحث کرتے ہیں لیکن وہ اصطلاحات اجزائی لائیتجزئی اور اجزائی و غیر اجزائی میں ادا ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ اور اس لئے وہ اس نظریہ پر کچھ اثر نہیں ڈال سکتے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ نظریہ بھی اُن واقعات پر جن سے وہ بحث کرتا ہے کچھ روشنی ڈالتا ہے یا نہیں۔

کسا نظریہ اجزائی لائیتجزئی اس اہم اور عظیم واقعہ معنی حیات پر کچھ روشنی ڈال سکتا ہے؟ جدید تحقیق کی روش سے یہ ثابت ہوا ہے کہ حیات کو خواہ نباتی ہو یا حیوانی کتلہ الاوے دیروٹو بلیم (اسے ایسا گہر تعلق ہے کہ بغیر اس کے وہ کہیں نہیں پائی جاتی۔ اور اگرچہ کتلہ الاوے کو کمیاد اجزاء بخوبی معلوم ہیں اور انسان انہیں اپنے ہاتھ سے ایک جگہ جمع کر سکتا ہے لیکن نہ تو کتلہ الاوے پیدا کر سکتا ہے اور نہ حیات جب تک کہ پہلے سے حیات موجود نہ ہو۔ اگر ہم اُن صفات کو یں جو لازماً جدید سائنس اجزائے لائیتجزئی میں پائی جاتی ہیں اور اُن کو ہزار ملین ہزار الٹ پیٹ کریں بھی حیات تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ کیشش اجزائے لائیتجزئی کی حرکت مادی، اور اُن اجزاء کی یکپاقتی ہونی حرکت، یہ سب مل کر بھی اس نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتے جسے حیات کہتے ہیں اور جو خیال کی اصل بنا اور ساخت کائنات کی جزو اعظم ہے۔ سائنس نے جہاں تک تجربہ کیا ہے یہ امر با تحقیق ثابت ہوا ہے کہ محض مردہ مادہ سے کوئی زندہ شے نہیں پیدا ہو سکتی۔

جب حیات صرف اجزائی لایجزمی یا مردہ مادہ سے پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر قوت مدرکہ تو کہاں ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اکثر اہل سائنس کا یہ قیاس ہے کہ قوت مدرکہ مادہ کا نتیجہ ہے لیکن اب تک کسی نے یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ کیونکر ممکن ہے جب قوت مدرکہ کا یہ حال ہے تو کائنات معرفت طبعی تو اس سے بھی کہیں پرے ہے کیونکہ معرفت طبعی کے معنی میں قوت مدرکہ کا اپنے باطن پر غور کرنا اور یہ اجزائے و میقراطیسی کے ترتیب دینے لانے اور الٹ پلٹ کرنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایثار و محبت و ہمد روی کے جذبات ہیں۔

نہیں ہے کہ مادہ میں سے کوئی یہ کہے کہ یہ سب کچھ سہی لیکن سائنس ترقی پذیر ہے۔ اور جوں جوں اسے ترقی ہوگی مادہ کی تعریف میں وسعت ہوتی جائے گی۔ یہاں تک کہ کسی روز وہ ان تمام مظاہر کو بیان کر سکے گا جو اس وقت مافوق فطرت معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ اگر مادہ کی تعریف میں وسعت ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ہی یہ جلیل بھی کہ خود مادہ اس امر کی شہادت ہے کہ قوت مدرکہ اس سے قبل موجود تھی اور زیادہ قوی ہو جائے گی جس قدر اجزاء لایجزم کی تحقیق میں زیادہ تہ کے اندر جاؤ گے اسی قدر اجزائے لایجزم کے پیدا کرنے کے لئے قوت مدرکہ کی زیادہ ضرورت معلوم ہوگی۔ اگر بنیاتی اجزائے لایجزم کا نتیجہ ہیں تو اجزاء سے لایجزم کے وجود کے لئے بے شک قوت مدرکہ کی ضرورت ہوئی ہوگی۔ غرض اس شکل کو جس طرح

چاہو حل کرینکی کوشش کرو ایک چیز ایسی مانتی پڑیگی جو مادہ نہیں ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ ہم اس چیز کو مادہ سے الگ نہیں پاٹے۔ کیونکہ جس عالم میں ہمیں تجربہ ہے اس میں یہ شکست ضروری ہے۔ لیکن یہ تجربہ محض کثیر ہے۔ کائنات میں اور خود ہم میں اس امر کے اشارات اور شہادیاں موجود ہیں کہ یہ شے جو مادہ نہیں ہے عقل اور قوت مدرکہ سے تعلق رکھتی ہے اور اُسے اپنے ساتھی مادہ پر فضیلت ہے۔ یہ کچھ تعجب کی بات نہیں ہے کہ روح جسم کی قید سے الگ ہو کر بھی قائم رہ سکتی ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ مادہ کا نظریہ اجزاء لاہجہ اور اجزاء دقیقہ طبعی کے ذریعہ سے ظاہر کیا گیا ہے وہ خود ایک ایسی خالق اور قہر قوت مدرکہ کی شہادت دیتا ہے جسکی ہستی اس سے قبل ہے اور اس سے افضل ہے۔

۱۰

نظام کائنات پر نظر ڈالنے اور اپنے باطن پر غور کرنے سے ہم یہاں تک پہنچے کہ کوئی ایسی شے ضرور ہے کہ مادہ سے بالا ہے جسے ہم روح کہتے ہیں اور کوئی ایسی قوت الہی اور ہے جو اس سے بھی بالا اور افضل ہے اور ساری کائنات پر حاوی اور ساری ہے۔ مذہب کی اصل یہیں سے پیدا ہوتی ہے جس سے سائنس بننے ہے اور اس نے خبری میں اس پر حملے کرتا اور مضحکہ اڑاتا ہے۔ پچھلی صدی میں

جبکہ سائنس کی ترقی معراج کمال پر نظر آتی تھی۔ اکثر مذہب پر حملے کرنا۔
 اس کی ہنسی اڑانا اور اس سے نفرت اور حقارت ظاہر کرنا اہل سائنس و
 فلاسفہ و حکما اور اکثر بڑے بڑے مصنفین کا عام دستور ہو گیا تھا
 اور یہ دستور رفتہ رفتہ فیشن ہو گیا اور یہہ سمجھا جاتا تھا اور اب بھی اکثر
 سمجھا جاتا ہے کہ مذہب بوڑھوں کی کہانی اور بچوں کا کہیل ہے۔ یا ایک
 بچہ جس کا ذرا مرنے کا طفلی سے بیٹھا ہوا ہے۔ یا بھوت پریت کا
 سایہ ہے جواب تک اس کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ سائنس کے پر زور
 اور بیجا حملوں اور اس کی حیرت انگیز ترقی سے یہ یقین ہو چلا تھا کہ
 مذہب کوئی دن کا جہان ہے۔ دنیا پر اب حکومت سائنس کی ہوگی
 وہ ان پیچیدہ مسائل اور گتھیوں کو سلھائے گا جواب تک لائیل سمجھی
 جاتی تھیں۔ لیکن خولوں کے زور نے اسے کمزور کر دیا۔ اور وہ نشہ جس
 سے اہل سائنس غمخور تھے اترنے لگا اور باوجود حیرت انگیز ترقی اور
 عروج کے معلوم ہوا کہ وہ بے بس ہے اور اپنی مدت آگے نہیں چل سکتا
 انگر سال اور برید لا جیسے اعدائے مذہب بے وقوف ہوتے جاتے
 ہیں اور ان کی ہفوات پر کچھ توجہ نہیں کی جاتی۔ فرقہ ایک ناشک
 دلا اور یہ اس کے بانی پر وقیہ سر گھسے کے پر زور دلائل میں اب وہ قوت
 نہیں رہی اور ان کے پیرو بھی اب ویسے پڑ چکے ہیں۔ وہ نظام جوابدہ
 سے انسان کے ساتھ ہے جوں جوں ان ن بڑھا وہ بھی اس کے
 ساتھ بڑھتا رہا اس لئے دنیا میں بڑے بڑے تغیرات اور

انقلابات پیدا کئے اور اس کی ترقی میں پیش پیش رہا۔ اور یہہ اب بھی
 انسان کی معاشرت اور تمدن کے پہلو اور ہر روش میں نظر آتا ہے
 اس کی حکومت انسان کے دل پر اب بھی وہی ہی ہے جیسی پہلے تھی اور
 آئندہ بھی ایسی ہی رہے گی۔ تعجب اور سخت تعجب ہے کہ اہل سائنس
 نے اس کی طرف سے نہ صرف بے توجہی کی بلکہ حقارت کا اظہار کیا۔
 بجائے اس کے کہ وہ اس جہتم بادشاہ اور عجیب و غریب نظام پر جس
 کی قوت ابتدا سے اب تک برابر چلی آ رہی ہے اور جس کی حکومت
 سے باوجود انکار کے بھی انسان نہیں بچ سکتا غور کرتے اور دوسرے
 پہلو سے نظر ڈالتے انہوں نے سائنس کے بھرتے میں اس سے منہ
 موڑ لیا۔ صرف ایک پہلو دیکھ کر سمجھ لیا کہ دوسری طرف کچھ نہیں چلا
 اگر مذہب کے پہلو سے انسانی ترقی پر نظر ڈالی جائے تو منظر زیادہ
 وسیع اور کامل ہو جاتا۔ لیکن یہہ اہل سائنس کی کوتاہ نظری ہے کہ انہوں
 نے انسانی ترقی اور تہذیب و تمدن کا انحصار محض سائنس پر رکھا۔
 حیات کی ہر حرکت اور رکش کے کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہیں۔ جب کوئی
 چیز دنیا میں اتفاق سے نہیں آتی۔ تو کیا مذہب جنہیں انسان کی
 تاریخ و معاشرت میں اس قدر دخل و تصرف اور قوت ہے جہل اور
 لغو نہیں؟ کیا انہیں انسانی ترقی و تہذیب و تمدن میں کچھ بھی دخل نہیں؟
 یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر اہل سائنس اور فلاسفہ کو غور کرنا چاہئے تھا
 مگر افسوس ہے کہ ان کی تنگ نظری اور ہٹ نے انہیں کبھی اس طرف

متوجہ نہ کیا۔ سائنس کی نظر ہمیشہ مذہب کی طرف سے پھری رہی اور ابتدا سے جو اس نے مذہب کی مخالفت میں کمر باندھی تو اب تک وہی مخالفت چلی آتی ہے۔ لیکن کبھی اس نے یہ غور نہ کیا کہ آخر مخالفت کیوں ہے بلکہ بجائے تحقیق کے جو اس کا شیوہ ہے اس نے اس جلتی آگ میں اور تیل ڈالا۔

ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انسان ابتدا سے برابر ترقی کرتا چلا آتا ہے اور ایک ذینہ سے دوسرے ذینہ پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس ترقی پر یہ حیثیت مجموعی نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک ایسی عجیب و غریب اور عظیم الشان حقیقت نظر آتی ہے کہ خود انسانی خیال بھی اس کے سامنے جھک کے رہ جاتا ہے۔ سب سے اول اسے حیوانات اور وحشی جانوروں سے سابقہ پڑا۔ اور ان پر غالب آکر وہ آگے بڑھا اور رفتہ رفتہ برابر ترقی کرتا رہا۔ مگر اس رستہ میں اسے بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں جھیلنی پڑیں۔ بڑی ناکامیوں کا سامنا ہوا۔ اور اب تک ترقی کے میدان میں اسے وہی ہتھیان ملے کرتے ہیں اور اسے اپنے بنی نوع کے ساتھ ہر دفعہ اور ہر محلہ وہی لڑائی لڑنی پڑتی ہے جو وہ اب تک لڑتا آیا ہے یہی لڑائی مقابلہ مناقشہ اور جدوجہد ترقی اور تہذیب و تمدن کی جان ہے ہر شے جس میں حیات ہے اور تمام امور اور خیالات میں جن کا حیات سے تعلق ہے یہی جدوجہد پائی جاتی ہے۔ تمام افعال و حرکات میں تمام

ارادوں اور نیتوں میں۔ اندرونی اور بیرونی زندگی میں ہماری زندگی کے اعلیٰ اور نازک موقعوں میں ہمارا بڑا اشتباہ یہ ہوتا ہے کہ کامیابی حاصل کریں اور ناکامی سے بچیں۔ ہماری ساری طاقت اوروشمندی اسی میں صرف ہوتی ہے۔

انسان اور دیگر تمام حیوانات میں ایک خاص فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان میں وہ ایسی خصوصیتیں جمع ہیں جو کسی دوسرے حیوان میں نہیں ہوں اور اس لئے اس کا ارتقاء دوسرے حیوانات کے ارتقاء سے مختلف ہے۔ ایک توقف ہے اور اس ترقی میں اس کا بڑا حصہ ہے لیکن عقل انسان کو دو باتیں سکھاتی ہے ایک تو یہ کہ اس کا ذاتی فائدہ سب سے ضروری اور سب سے مقدم ہے دوسرے موجودہ وقت بڑی چیز ہے۔ ہمارا سارا فائدہ اسی سے وابستہ ہے اور اسی میں ہونا چاہیے دوسری خصوصیت انسان میں درنیت کی ہے یعنی وہ قابلیت جس کے اثر سے وہ اپنے بنی قوس سے لے جاکر جانتوں میں رہ کر کام کرتا ہے۔ یہ دو خصوصیتیں ایک دوسرے کی مخالف ہیں اور آپس میں ان کی مصافحہ ممکن نہیں معلوم ہوتی۔ عقل کا کام تفرقہ۔ انفعال۔ اور فنا ہے۔ تمدن کی ترقی کے لئے ایشیاء اور سوسائٹی کے فائدہ کو اپنے فوائد پر مقدم سمجھنا اپنے اغراض و فوائد کو دوسروں کے لئے اور خصوصاً ان نسلوں کے لئے جو اب تکہ وجود میں نہیں آئیں۔ قربانی کرنا ہے۔ یہ ایشیاء اور قربانی سائنس اور عقل نہیں سکھا سکتی اس کی ہدایت عقل اور سائنس ہے

بالا ہے اور یہ ہدایت مذہب سے حاصل ہوتی ہے اور اس لئے انسانی تمدن ہر ترقی مذہب پر مبنی ہے۔ ارتقاء کا مقصد جدوجہد اور قربانی سے حاصل ہوتا ہے اور یہہم صرف مذہب میں پایا جاتا ہے جس کی پہچان عقل سے بالا ہے۔ عقل اس کی مخالف ہے اور اس لئے ضرور ہے کہ عقل مذہب کے تابع رہ کر جدوجہد کرے۔ ورنہ اگر وہ غالب آجائی تو شیرازہ نظام تمدن بکھر جائے گا۔ ارتقاء عالم میں افراد و سوسائٹی کے لئے قربانی کر کوئے جاتے ہیں۔ عقل افراد کو اپنے فوائد کے لئے سعی کرتا سکھاتی ہے اور انسانی ترقی کی راہ میں حاصل ہوتی ہے۔ مذہب ہمیں ذاتی اور شخصی قربانی اور ایثار سکھاتا ہے۔ نہ صرف ان لوگوں کی نظر جو ہمارے آس پاس زندہ موجود ہیں بلکہ اُن لوگوں کے لئے بھی جو آئندہ زمانہ میں آئیں گے اور ابھی وجود میں نہیں آئے بلکہ حالانکہ یہ امر ذاتی فوائد کے خلاف ہے۔ غرض انسانی تمدن میں دو مخالف رجحانات کی نشوونما ہوتی ہے۔ ایک وہ جس میں افراد کو سوسائٹی کے تابع ہونا پڑتا ہے اور دوسرا رجحان عقلی ہے جسے اس اتباع میں جس میں اس کا مطلق فائدہ نہیں بلکہ زیادہ تر ایسے لوگوں کا فائدہ ہے جو ابھی وجود میں نہیں آئے مطلق اور عذر ہے۔ لیکن ترقی وہی قوم کو سکھاتی ہے جس میں دوسرا رجحان پہلے رجحان کے تابع ہے مگر اس احتجاج کے لئے عقل یا سائنس کی کتاب میں کوئی فتویٰ نہیں ملتا۔ اگرچہ اپنی زندگی پر غور کریں کہ وہ کس قدر تاپا پائدار اور کس قدر بے بنیاد ہے اور عقل صرف

ایک فرض پر زیادہ زور دیتی ہے جس کے سامنے باقی تمام خیالات بیچ ہیں۔ اس کی ہدایت یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو عمر کے ان چند لمحوں کو کام میں لایا جائے اور حتیٰ الوسع ان سے فائدہ اٹھایا جائے انسان تکلیف سے بچے راحت حاصل کرے اور یہ چند دم جو ہمیں ستھارے میں آرام سے بسر ہو جائیں۔ اور اسی خیال سے انسان دولت کماتا ہے اور شہرت اور قوت حاصل کرتا ہے اور طرح طرح کے ایسے کام کرتا ہے جن سے عیش و راحت اور لطف نصیب ہو۔ اگر یہ رجحان اپنے روک ٹوک ترقی کرتا رہے تو انسانی ترقی رُک جائے اس لئے اسے ایک دوسرے رجحان کے تابع ہونا پڑتا ہے جس کا ذکر ہم ابھی کر چکے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں اصل ترقی ہوتی وہاں اخلاقی اور مذہبی رجحان غالب رہا اور عقل اُس کے تابع رہی عقل بے شک ہماری رہبر و رہنما ہے لیکن اس کا احاطہ محدود اور اس کی نظر تنگ ہے۔ اور اس لئے ضرورت ہے ایک ایسی ہدایت کی جو اس سے آگے ہمیں لے جائے اور یہ کمی مذہب سے پوری ہوتی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو لوگ مذہبی اور اخلاقی نظام کے بالکل قائل نہیں وہ باوجود اس کے نیک نیتہ اور بخیر اور نیک چلن ہوتے ہیں لیکن یہ امر ماننے یا نہ ماننے پر منحصر نہیں ہے۔ انسانی تمدن یا انسانی ترقی چند اشکال یا ایک سو دو نسل کا کام نہیں ہے قوفوں اور نسلوں کی جدوجہد کے بعد ملت درست ہوتی ہے۔ جو شخص کسی اصول اخلاق و مذہب کا قائل

نہیں ہے وہ بھی اسی سلسلہ تمدن کی پیداوار ہے۔ اس کی نشست و برخاست باتِ حیرت۔ طرزِ خیال۔ غرض کل حرکات و افعال اُسی سانچے میں ڈھلے ہیں اور اُسی سوسائٹی سے ارشادِ تعلیماً صحتاً ملے وہ ہزار زبان سے انکار کیا کرے مگر جو رکش و رُحجانِ طبیعت اس میں پیدا ہو گیا ہے وہ اسے زائل نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ اپنے آپ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ مجبور ہے۔ اور بات بات میں اسی نظامِ اخلاق و مذہب کا تابع ہے جس سے وہ انکار کرتا اور جس کی وہ تضحیک کرتا ہے۔

یونان کی عقلی ترقی دنیا کی تاریخ میں بے نظیر ہے اور بڑے بڑے اہلِ اراکِی رائے ہے کہ باوجود زمانہ موجودہ کی حیرت انگیز ترقی کے ہم بھی تک اس درجہ کو نہیں پہنچے اور ہم اب بھی سقراط، افلاطون و ارسطو و فیثس جیسے لوگ یہ نہیں کر سکے۔ لیکن باوجود اس زبردست عقلی ترقی کے وہ ایسا نیست و نابود ہوا کہ گویا کبھی پتا ہی نہ تھا۔ یہ اس لئے کہ اس ترقی میں عقل غالب آگئی تھی اور اخلاقی و مذہبی اصول تابع عقل کر دیئے گئے تھے اسی بد اخلاقی و بد مذہبی نے روما کو تباہ و برباد کیا۔ لیکن یہودی اور ہندو باوجودیکہ وہ صدیوں سے محکوم اور غلام ہیں اب تک باقی ہیں اور ان میں ترقی کی صلاحیت موجود ہے۔ روما و یونان کے زوال کی بناءً ہمیں پڑھنے سے حیرت و عبرت ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا سبق ہے اُن اقوام کے لئے جو دنیا میں بڑھنا اور ترقی کرنا چاہتی ہیں۔

انسان کی طبیعت اسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ایک حالت پر قائم نہیں

ہنٹا ایک چیز کے حاصل ہونے پر دوسری اور دوسری سے تیسری کی طرف
 پھرتا ہے جب بھوک لگی تو کھانے کی تلاش ہوئی رفتہ رفتہ جب روٹی بیٹ
 بھرٹنے لگی تو بھوک تو ایک طرف رہ گئی کھانے کا مدار ذائقہ پر آٹھیا۔ اور
 اس چاٹ میں اس نے وہ ترکیبیں اور نزاکتیں پیدا کیں کہ کچھ انتہا نہیں
 کبیر ابدن کی حفاظت اور راحت کے لئے تھا اُسے اس نے وجہ زیادت
 اور آرائش بنالیا۔ وہ حقیر جو نیڑا جو سر جھانے کے لئے بنایا تھا اب ایک
 شاندار مل بن گیا ہے۔ جس میں تمام سامان آرائش و حسن جمع ہیں۔ اسی
 طرح اس نے دولت حکومت قوت حاصل کرنے کی کوشش کی اور جوں
 جوں اس کے دل کا مدعا حاصل ہوتا گیا اس کی ہوس اور بڑھتی گئی اور
 اس کے خیال کی جولانی میں اور وسعت ہوتی گئی۔ اور ہر شے میں نئی نئی
 نزاکتیں اور لطافتیں پیدا ہوتی گئیں اور وہ ان میں ایسا سمو ہوا کہ بالآخر یہی
 اس کے زوال کا باعث ہوئیں۔ اصل یہ ہے کہ انسانی ترقی باطن سے
 شروع ہوتی ہے اور انسانی تنزل بھی باطن ہی کی طرف ہوتا ہے جو
 لوگ جسمانی آرام اور مادی راحتوں میں مبتلا رہتے ہیں وہ اسی کو اصل ترقی
 سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ درجہ اسفل میں رہتے ہیں اور کبھی درجہ اعلیٰ کو نہیں پہنچتے
 جو ہمیشہ باطن کی ترقی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ جسم غرضی اور فانی ہے اور
 اس کے ساتھ اس کی ساری خواہشیں اور رفتیں اس کی ساری حکومت اور
 قوت بھی فنا ہونے والی ہے جسم کے چھوڑنے کے بعد روح رہ جائے گی اور
 وہ ہمیشہ رہے گی جس نے اپنی فنانیت اور خود غرضی کو دبا کر ایثار کو ترجیح

نہیں دی۔ جس نے اس ہدایت کے نور سے جو مذہب کے ذریعہ سچ
 ہوتی ہے اپنے آپ کو منور نہیں کیا اور اپنے باطن اور روح کی صفائی
 کی طرف توجہ نہیں کی تو اس کی روح عالم ارواح میں بھی اونٹنی کی حالت
 میں رہے گی۔ ڈارون کا اصول ارتقا صرف جسم اور اس کے علائق تک
 ہے۔ جب جسم کا خاتمہ ہو گیا۔ اُس کے اصول ماننے والوں کو اور ذرا
 دوسری طرف بھی توجہ کرنی چاہئے جو اصل ترقی سے اور جس کا سلسلہ
 ابداً لا باد تک رہنے والا ہے۔ جسم کے چھوڑنے کے بعد روح جس
 حالت میں یہاں تھی اُسی حالت میں عالم ارواح میں پہنچتی ہے۔ اگر وہ
 یہاں اونٹنی کی حالت میں تھی تو وہ وہاں اونٹنی کی حالت میں رہ کر پھر ترقی
 کرے گی اور یہاں کی جسمانی خواہشات غالباً اس کی تکلیف کا باعث
 ہوں گی۔ اگر اس نے یہاں ترقی کی ہے تو ترقی یافتہ حالت میں پہنچے گی
 اور وہاں سے ترقی کر کے اپنے سے اعلیٰ و دوسرے عالم ارواح میں
 جائے گی اور اسی طرح ترقی کر کے اس سے بھی اعلیٰ عوالم میں پہنچے گی
 اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ کیونکہ جس طرح سیاروں کے
 نظام لا تعد ولا تحصى ہیں اسی طرح نظامات روح بھی بیحد و بیشمار
 ہیں۔ یہ ہے اصل اور صحیح اصول ارتقا جس کا سلسلہ نا متناہی ہے اور
 لازوال ہے۔ اس لئے انسان کا فرض ہے کہ وہ اونٹنی کی خیالات کو
 چھوڑ کر درجہ اسفل سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرے۔ جس کی ہدایت ہمیں
 مذہب کرتا ہے۔

فرض سائنس انسان کا کل تعلق کائنات سے اس طور پر ظاہر نہیں کر سکتا جیسا کہ مذہب کرتا ہے۔ کیونکہ سائنس کا دائرہ محدود ہے۔ اس کی رسائی صرف مادی اشیاء تک ہے۔ لیکن مذہب کی حکومت بہت وسیع ہے۔ اور وہ مادی اور غیر مادی دونوں ملکوتوں پر حاوی ہے اور اس کے اصول دور دور تک پہنچتے ہیں۔ جہاں سائنس کے پر چلتے ہیں۔ مذہب نہ صرف اُن فرائض کو ادا کرتا ہے جو متعلق انسان کے نفس سے ہیں یا جو دوسروں سے متعلق ہیں۔ بلکہ وہ اُن نفس کا بھی خیال رکھتا ہے جو اُن لوگوں سے متعلق ہیں جو ایسی وجود میں نہیں آئے نہ صرف یہی بلکہ وہ اس عالم سے بھی متعلق ہے جہاں ہمیں اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد جانا ہے۔ سائنس انسان کی روح اور روحانی عالم اور حقیقے کا انکار کرے کیونکہ وہ کوتاہ نظر ہے۔ لیکن اس کے انکار سے کسی شے کی ہستی نازل نہیں ہو سکتی۔ اہل سائنس اپنے یسوعیہ برابر علم پر اس قدر نازاں اور مغرور ہیں کہ جو بات ان کے علم میں نہیں اس سے وہ جھٹ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اور چند قانون قدرت جو انہیں معلوم ہوتے ہیں ان پر اس قدر بھروسہ ہے کہ جو بات دنیا ان کے خلاف نظر آئے فوراً کہہ بیٹھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے یہ خلاف قانون قدرت ہے۔ گوئیہ کائنات کے تمام قوانین قدرت پر حاوی

ہیں جو ذرا ہوشیار ہیں۔ انہوں نے ایک دوسری ترکیب نکالی ہے
ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے یا ہمیں اس کا علم نہیں
لیکن یہ جواب خود ان ”سائینٹفک“ ہے۔ سائنس جستجو تلاش اور
تحقیق سکھاتا ہے۔ تحقیق سے اعراض کرنا مسائل کی ذات کے خلاف ہے
لیکن اہل سائنس کی یہی ہمیشہ کی عادت رہی ہے جو اسو ران کی
تحقیق اور ان کی حدود سے باہر میں ان کے تو منکر ہی میں لیکن
سائینٹفک تحقیقات کو بھی انہوں نے ہمیشہ اسی نظر سے دیکھا ہے۔
ڈاکٹر ڈریپر نے اپنی کتاب میں اہل مذاہب پر تو جا بجا طعن و
تشبیہ کی ہے کہ انہوں نے سائنس کی مخالفت کی لیکن انہیں یہ بھی
ضرور معلوم ہو گا کہ خود اہل سائنس نے تمام سائینٹفک تحقیقات کی ابتدا
ابتدا میں کس قدر مخالفت کی ہے۔ اور جب کبھی اور جہاں کہیں سائنس
میں کوئی نئی دریافت یا تحقیقات ہوئی تو سب سے اول اس کی مخالفت
میں اہل سائنس آستیں چڑھا کر آئے۔ کوپرنیکس۔ گلیلیو اور ہاروے
کے نام سے کون واقف نہیں۔ انہوں نے سائنس میں ایسے ایسے
ہمکشافات کئے ہیں جو تاقیامت یادگار رہیں گے۔ لیکن ان کی
مخالفت سب سے اول نہایت شد و مد کے ساتھ ان کے ہم عصر اہل
سائنس نے کی۔ جب نچمن فزیکس نے رائل سوسائٹی کے سامنے پڑا تو
کی بحث کی تو تمام اہل سائنس نے اسے بے وقعت بنایا اور رسالہ
”فلاسوفیکل ٹرنسز ایکشن“ نے اس مضمون کو درج کرنے سے انکار کیا

حالانکہ وہی چیز اس جگہ کس قدر مفید اور کارآمد ثابت ہوئی اور اس کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ جب تنگ نے روشنی کے نظریہ انتعاشیہ کے عجیب و غریب ثبوت ہمیشہ کے تو سائنس دانوں نے اس کی خوب ہنسی اڑائی۔ سر ہنری ڈیوی نے جیب یہ خیال ظاہر کیا کہ لندن میں گیس کی روشنی ہو سکتی ہے تو اہل سائنس نے اس کا مضحکہ اڑایا۔ اس نے جیب یہ تجویز کی کہ یورپول اور مانچسٹر کے ریلوے روڈ پر بہن رزلی چلائی جائے تو اس وقت کے بڑے بڑے اہل سائنس رہنے شہادت میں بیان کیا کہ یہ ناممکن ہے کہ اس کی رفتار بارہ میل فی گھنٹہ بھی ہو سکے۔ جب نامور اور مشہور منجم اسے گونے برقی ٹیلیگراف کے متعلق بحث کرنی چاہی تو فریج اکاڈمی آف سائنس نے اس کی خوب ہنسی اڑائی اور اسے بحث نہ کرنے دی۔ یہ چند عام اور معمولی نظریں پیش کی گئی ہیں ورنہ سائنس کی ہر شاخ کے متعلق سیکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ جب کسی نے کوئی نئی تحقیقات کی تو سب سے اول اہل سائنس نے اس کی مخالفت کی۔ جب سائنس کے متعلق اہل سائنس کا یہ حال ہے تو روحانیت کے متعلق وہ جس قدر شد و مد کے ساتھ مخالفت کریں کم ہے۔ لیکن وہ امور جن کی وہ مخالفت کرتے ہیں اور جن کے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں ایک روز مسلم ہو جائیں گے اور انہیں اپنی مخالفت پر خود افسوس کا لہر پڑے گا کیونکہ انہوں نے دیدہ و دانستہ اپنے ہاتھ اپنے علم کو غلط طور پر کھار اہل سائنس اہل مذاہب کو تعصب کا الزام

دیتے ہیں۔ لیکن ان کی ضد اور ان کا تعصب ان سے کچھ کم نہیں
ان کے ذرا سے علم نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ تحقیق و تجسس جس پر
انہیں تازہ ہے وہ صرف ایک نہایت تنگ نظر تک محدود رکھتے ہیں
اس کے آگے دیکھنے سے وہ صاف انکار کرتے ہیں اور محض تعصب
کی وجہ سے اپنی تحقیق کا دائرہ وسیع کرنا نہیں چاہتے لیکن وہ وقت
آتا ہے جب انہیں مجبوراً اس خول کو توڑ کر باہر نکلنا پڑے گا۔

غرض اگر ہم روح کی ہستی اور اس کی قوت سے جس کے متعلق بے
انتہا واقعات اور بہت قوی دلائل موجود ہیں انکار کر دیں اور مذہب
کو جس کے اصول کی زیادہ تر بنیاد اسی پر ہے انسانی تمدن سے خارج
کر دیں تو انسان کی زندگی محض بے سود و بیکار اور بے برگ و ثمر رہ جائے
ہے اگر انسان صرف اسی مادی دنیا کو اور اس چند روزہ زندگی کو اپنا
نہمنا سمجھ لے تو کیا ان انسانی تمناؤں کے لئے جو اس کے دل میں بوجیں
بار رہی ہیں یہ دنیا کافی ہو سکتی ہے؟ کیا انسانی حیات کا مقصد صرف
اتنا ہی ہے کہ وہ یہاں آئے اور چند روز بری چلی کسی طرح کاٹ
کر چل دے؟ کیا علوم طبیعیات سچے اخلاق اور سچے ایثار کی ہدایت
دے سکتے ہیں؟ اگر صرف مادہ ہی اہل حقیقت ہے اور طبیعیات و
ریاضیات کے قانون اس کے فرمانروا ہیں تو انسان محض ایک چلتی
پھرتی گل ہے۔ اور اس کے بعد دنیا میں کوئی قوت ہے تو ایک مہشیانہ
قوت ہے جو سب پر غالب آجائے گی۔ خیر و شر یا بُرائی بھلائی صرف

یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ذاتی یا تمدنی ذلیل و حقیر اغراض کے مطابق
یا غیر مطابق ہے۔ بلکہ اس کا تطابق یا غیر تطابق اس قانون سے
ضروری اور لازمی ہے جو ہم سے بالا اور الہی قانون ہے۔ انسان کے
دل سے اس قانون کے خیال کو شادو۔ اور خدا۔ حیات جاوید۔
انصاف و عصمت اور عذاب و ثواب کے خیالات نکال دے تو انسان
کیا رہ جاتا ہے۔ صرف ایک وحشی جانور بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اس
سے ترقی کا مادہ سب زائل ہو جائے گا۔ اور اودیت کے زہر سے
سچے اور پاکیزہ اخلاق مرجحاً جائیں گے۔ افسوس اُن بیچاروں پر
جو ہوش سنبھالتے ہی محنت و مشقت میں جُت جاتے جھپٹتے ہیں اور
محیبتیں برداشت کرتے ہیں کس لئے؟ اس لئے کہ چند غافل تانکوں
کی عیش و عشرت کا سامان بہم پہنچائیں۔ افسوس ان پر جن کی ساری
عملاں فکر و ترو و میں کٹ گئی کہ کبھی طرح دولت ملے جو اصل مسرت ہے
دولت ملی۔ اس وقت جبکہ آفتیں بہتے بہتے اور بلائیں جھیلنے لگی ہیں
گئی۔ آنکھوں کی روشنی مدہم پڑ گئی۔ نہ پہلی سی سکت رہی نہ پہلا سا جوش
تو محل میں اضطراب اور عناصر میں اختلال آ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ صرف دولت
مسرت کا باعث نہیں یا اس وقت بے مانگے بلا محنت مشقت کے ملی
جبکہ جوانی کا بھوت سر پر سوار تھا۔ اور بچائے مسرت کے زحمت اور
آفت کا باعث ہوئی۔ کاشش ضبط نفس ہوتا۔ تھوڑی سی قناعت اور
اعتدال پر نظر نہ دولت اور دولت سے جسمانی عیش اتہا سے مسرت

ذریعہ خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن حصول دولت و عیش کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہو کا تھا۔ خود اس میں اس قدر بلائیں اور آفتیں بھری ہیں کہ خوشی مفقود ہو جاتی ہے۔ اصل خوشی اعتدال قناعت اور ضبط نفس میں ہے۔ بشرطیکہ انسان کسی مقصد اعلیٰ کے حصول میں مشغول ہو۔ اور یہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ باطن کی روشنی کی جھلک سے بیرونی حالات پر اثر پڑے۔ بیرونی حالات کے موافق کر لینے اور مادی ثمان کے حصول سے جو لوگ دل کو مطمئن اور باسرت بنانا چاہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ دل کی خواہشات کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ اس کی گہرائی کی کوئی تہا ہے۔ بلکہ کام دوسری طرف سے شروع کرنا چاہئے۔ اپنے ارادے میں قوت نفس پر جب اور ضبط حاصل کرنا اور خواہشات نفسانی کو اس کے تابع بنانا چاہئے تاکہ قلب کا اثر مادی حالات و خواہشات پر پڑے اور وہ اس کے لطیف و مسرت کا باعث ہوں۔ اُسی وقت اعتدال و قناعت نصیب ہوگی اور کام میں سہولت و استھلال پیدا ہوگا۔ لیکن اس سے بھی اعلیٰ مسرت انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ بے نفسی اور بے غرضی سے کام لیتا ہے۔ حیات انسانی کی تہ میں رنج و الم ہے۔ انسان ہر طرف سے خطرے اور بے اطمینانی سے گھرا ہوا ہے اور زیادہ تر وہ جو کھیل اور تفریح اور دیگر اشغال میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنے آپ کو بھلائے رکھے اور دلی کاوشوں کی طرف اس کا خیال نہ جائے۔

انسانی فطرت کا ایک یہہ بھی اصول ہے کہ انسان خوشی کی تلاش اور حصول سے نہیں بلکہ اپنی مصروفیت سے آلام زندگی کا مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن یہہ عام مصروفیت اونے درجہ کی ہے اعلیٰ درجہ اس کا اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ بے غرض اور بے نفس ہوتا ہے اور دوسروں کو مسرت اور خوشی پہنچانے کے لئے اپنے تمیں بھلا دیتا ہے۔ مذہب کی زبان میں اسے ثواب کا کام کہتے ہیں۔ وہ ایک تنگ دائرہ سے نکل کر انسانی ہمدردی اور اخلاق کے اعلیٰ طبقہ میں جایںجتا ہے اور دوسروں کو راحت پہنچانے کے خیال میں وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ سچے مذہب کی تعلیم یہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک سچے مذہبی آدمی کی خوشی زیادہ پائدار اور مستقل اور بے غل و غش ہوتی ہے اور اسے اپنے کام پر زیادہ اطمینان ہوتا ہے وہ گزشتہ کا شکر اور حال پر قناعت کرتا اور آئندہ کی توقع رکھتا ہے بخلاف اُس بوالہوس دولت کے بندے کے جو گزشتہ پر یچنتا اور حال میں مذہب اور بے اطمینان رہتا ہے اور آئندہ زمانہ اسے تاریک نظر آتا ہے۔

ہم نے جو گزشتہ اوراق میں انسان کی مذہبی اور روحانی قوت پر بہت زیادہ زور دیا ہے تو اس کے یہ معنی نہ سمجھے جائیں کہ عقل یا سائنس و فلسفہ بیکار یا گمراہ کرنے والے ہیں بلکہ اس سطح پر زیادہ

اس لئے دیا گیا ہے کہ آجکل سائنس کی چمکا چوند سے لوگوں کی نگاہ
 اس قدر خیر ہو گئی ہے کہ وہ دوسرے رُخ پر نظر نہیں ڈالتے۔ ورنہ
 سائنس و فلسفہ کے کارآمد ہونے سے کسے انکار ہو سکتا ہے۔ اور مادی
 ترقی سے اس نے انسانی تمدن کو جو دہائی ہے وہ ظاہر ہے لیکن یہ
 ضرور ہے کہ محض سائنس کی ترقی انسانی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور نہ
 اُسے اُس رُتبہ پر پہنچا سکتی ہے جو اس کا اصل منشاء و مقصد ہے۔
 پھر سائنس اور مذہب میں اختلاف و مخالفت کیوں ہے؟
 غور کرنے پر معلوم ہو گا کہ اس اختلاف و مخالفت کی کوئی وجہ نہیں
 یہ محض غلط فہمی پر مبنی ہے۔

مذہب کی بنیاد مافوق العادۃ پر ہے اور سائنس کی بنیاد
 عقل پر۔ اہل مذہب سائنس سے اس لئے ڈرتے ہیں۔ کہ سائنس
 کے اصول اور اُس کے انکشافات مذہب کو کمزور اور زائل کر دے
 گے۔ حالانکہ یہ بہ خیال محض باطل ہے۔ سائنس صد ہا سال ہی برابر ترقی کرتا
 چلا آتا ہے لیکن وہ مذہب کی بنیاد نہ ہلا سکا۔ مذہب کی قوت ابھی
 تنگ ویسی ہی قائم ہے اور قائم رہے گی اس لئے کہ جس شے پر مذہب
 کی بنیاد ہے وہ سائنس کی دسترس سے باہر ہے۔ خیال مافوق العادۃ
 عقل سے باہر ہے اس لئے کہ اس کا تعلق دل سے ہے دماغ سے
 نہیں۔ اور یہ ایک ایسا وجدان قلب ہے جس میں غیر محدود کے محسوس
 کرنے کی قوت ہے حالانکہ عقل بذاتہ محدود ہے۔ غیر محدود یعنی خدا کا

دیکھنے اور پہچاننے والا دل ہے عقلی استدلال سے اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اولہ و براہین اسی کے لئے مفید ثابت ہو سکتی ہیں جس میں پہلے سے یہہ وجدان ہے اور خدا کو ماننا ہے۔ جوتیں ماننا اس کے لئے تمام دلائل ہیکار ہیں۔ لہذا اہل مذہب کو سائنس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں اگر زمین گردش کرتی ہے تو اور آسمان پھر تار ہے تو مذہب کو اس سے کیا تعلق؟ اگر کوئی ستارہ دریافت ہو تو مذہب پر اس کا کیا اثر؟ اگر زمین کے اندر سے نئے نئے آثار مشجر نکلیں اور ان سے انسان کی قدامت پر روشنی پڑے تو مذہب کو اس سے ڈرنے کی وجہ؟ اگر کشش ثقل نے سائنس میں انقلاب پیدا کیا اور بہت سے مسائل عالم کو حل کیا تو بہت مبارک۔ مذہب اس سے کیوں خائف ہو؟ اور نظریہ ارتقا انسان کی ترقی کے اصول کو بتاتا ہے تو بتائے مذہب کیوں اس سے گھبرائے۔

جب مذہب کی حالت ایسی مستحکم اور قوی ہے تو پھر اہل مذہب کیوں اہل سائنس سے لڑتے اور جھگڑتے اور ان پر ارتداد و کفر کے فتوے لگاتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ مذہب انسان کے ساتھ اس وقت سے ہے جب اس نے ہوش سمجھا لیا اور جبکہ سائنس کا نام و نشان بھی نہ تھا اس لئے مذہب کو علاوہ روحانیات و معاشریات کے وہ کام بھی کرنا پڑا جو سائنس سے مخصوص تھا۔ غرض ابتداء میں مذہب روحانی اخلاقی

معاشرتی سیاسی اور ساکن ملک تمام انسانی شعبوں پر حکومت کرنا رہا
 اور مذہب کا ہادی معلم بھی تھا فلاسفہ بھی تھا اور حاکم بھی تھا لیکن
 مذہب و اخلاق کو چھوڑ کر باقی امور ضمنی تھے اور وہ مجبوراً مذہب سے
 داخل کر لئے گئے تھے۔ انسان سے جب ترقی کی اور اس کا تجربہ اور
 تمدن وسیع ہوا تو سر پر شعبہ الگ ہونا شروع ہوا اور ان میں نئی نئی
 باتیں اور نئے نئے انکشافات شروع ہوئے اہل مذہب نے جب
 یہ دیکھا تو یہ امر ناگوار گزارا اور وہ یہ سمجھے کہ ان کی یہ ترقی ہماری مخالفت
 میں ہے جو امور ابدان و حقیقی صحت کے متعلق تھے وہ علم طب نے
 سنبھال لئے جو کئی تھے وہ علم سیاست نے لے لئے اور جو نجوم و نجوم
 و آثار کے متعلق تھے وہ فلکیات کے تحت میں آ گئے۔ اگر اہل مذہب
 ایک مدت تک انہیں باتوں پر چمے رہے جو ابتدا میں ضلالتان علوم
 کے متعلق مذہب کی ذیل میں آ گئی تھیں اور علمی ترقی سے انکار کرتے رہے
 اور اس کی ترقی کو مذہب کی مخالفت اور استیصال کا باعث سمجھتے رہے
 لیکن حقیقت الٰہی امور کو نہ پہلے مذہب سے تعلق تھا اور نہ اس سے
 اور نہ ان کی ترقیاں مذہب کے رستے میں حائل ہو سکتی ہیں۔ اور نہ
 اُسے کچھ نقصان پہنچا سکتی ہیں کیونکہ سائنس مذہب پر کسی طرح نہ حمل
 کر سکتا اور نہ اُسے نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے جس پر مذہب کی
 بنیاد ہے وہ سائنس کی درستگی اور رسائی سے باہر ہے۔
 اب ہی سائنس کی مخالفت مذہب سے ہو رہی ہے بالکل جیسا کہ

محض ہٹ دہری اور جہالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ سائنس مذہب کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ سائنس استلال عقلی پر مبنی ہے اور سب چیزوں کو اسی سے پرکھتا ہے۔ جو چیزیں اس کے اصول پر پوری نہیں اترتیں ان کے ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ لیکن وہ یہ بہ بھول جاتا ہے کہ صرف عقل ہی ایک خصوصیت انسان کی نہیں بلکہ اس میں دوسری قوتیں بھی ہیں اور احقاق حق میں صرف عقل ہی پر دار و مدار نہیں ہوتا بلکہ اور قوتیں بھی کام میں آتی ہیں۔ انسان کی اخلاقی و روحانی قوتیں کچھ کم اہم نہیں ہیں۔ مثلاً حسن کی دریافت کے لئے ذوق ایسا ہی ضروری ہے جیسی عقل۔ احقاق حق میں عقل وہیں تک کام دیتی ہے جہاں تک سلسلہ علت و معلول کا تعلق ہے لیکن جہاں اس کے سوائے کچھ اور بھی ہے تو وہاں روحانی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جب معمولی باتوں کی تحقیق میں عقل حالات و عادات و اغراض سے بھٹک جاتی ہے تو ان معاملات میں اس کی کیا پیش جاسکتی ہے جن کا زیادہ تر تعلق تیز وجدانی پر ہے چونکہ مذہب کی بنیاد فوق العادہ پر ہے جو عقل سے بالا ہے اس لئے سائنس وہاں نہیں پہنچ سکتا اور اپنی نادانی اور نا اہمی سے اس پر حملہ کرتا اور اس کے ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ایک بات اسے او ہاتھ لگ گئی ہے۔ جب اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتیں تو وہ صاف کہہ اٹھتا ہے کہ یہ خلاف قانون فطرت ہیں۔ گویا تمام قوانین فطرت

اس کے دیکھنے والے ہیں۔ اور وہ ان سب پر مادی ہو چکا ہے۔ اول تو اس کو کہ جس پر ہم آباد ہیں بسا طہی کیا ہے دوسرے جو چند قانون فطرت ہیں معلوم ہیں یا نکل محدود میں اور وہ صرف مادی حالت سے متعلق ہیں عقل خود محدود ہے اور سائنس جس کی بنیاد اس پر ہے اور بھی محدود ہے۔ اُسے غیر محدود کا علم یا معرفت کیسی ہو سکتی ہے۔ وہ مادی حالت سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اگرچہ اس کے متعلق بھی اس کا علم بہت محدود ہے۔ پھر اس محدود علم اور یک طرفہ علم پر اس کے یہ دو علوم پیچ میں اور بغیر اس کوچہ میں قدم رکھے جو مادہ سے بالا ہے اور بغیر اس تحقیق و معرفت کے جو اس دائرہ میں داخل ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی اس کا انکار ناقابل سماعت ہے۔ ایسی صورت میں سائنس کا مذہب کا منکر یا مخالف ہونا سرسبز نادانی و نا اہمی ہے اہل سائنس کو زیادہ عالی ظرفی زیادہ وسیع النظری زیادہ حوصلہ و تحمل اور زیادہ تحقیق و محسوس سے کام لینا چاہئے۔ اپنی آنکھوں پر بیٹی باندھ کر یہ کہہ دینا کہ آفتاب کا وجود ہی نہیں اور جب دوسرے اس کے ہونے کی شہادت دیں تو انہیں جھٹلانا سائنس اور فلسفہ کے اصول کے خلاف ہے۔ مگر باوجود کثرت واقعات و دلائل وہ اپنے انکار پر مصر ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعصب اور ان کی ہٹ دھرمی نہ ہی تعصب اور ضد سے کہیں بڑھ ہی ہوئی ہے۔ جس طرح علمائے طبیعیات و مریدان ارتقا کو اس بات کی

ضرورت ہے کہ وہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلا لیں اور اپنی حدود سے آگے نہ بڑھیں۔ اسی طرح اہل مذہب کو بھی چاہئے کہ وہ احتیاط سے کام لیں اور اپنی حد سے تجاوز نہ کریں۔ ایک حد ہے جہاں مذہب کو ترک جانا چاہئے۔ اور ایک حد ہے جہاں سائنس کو ٹھہر جانا چاہئے اور یہاں پہنچ کر سائنس اور مذہب نہ صرف اپنے پرانے قصبے اور عداوتوں کو بھلا دیں۔ بلکہ دو روٹے ہوئے بیابانوں کی طرح سن جائیں۔ عالم طبعیات کو ایسی ہیبت کچھ کرنا باقی ہے قبل اس کے کہ وہ کائنات کا سکہ کو حل کرے۔ اور اسی طرح اہل مذہب کو بھی۔ ان کا منہ اڑ ایک ہے۔ یعنی انسان کی ترقی اور یہودی لیکن ایک کا مقصد مادی اور ظاہری ترقی ہے اور دوسرے کا مقصد باطنی اور روحانی ترقی۔ ایک استدلال عقلی اور استقراء کے رستہ اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے اور دوسرا جذبات اور تخیل کی راہ سے لیکن کسی کو حق نہیں کہ وہ دوسرے کو خارج کر دے۔ کائنات کی انتہائی صداقت کا معلوم کرنا کوئی بری بات نہیں اور جو کوئی اس میں کوشش کرتا اور مدد دیتا ہے بہت اچھا کرتا ہے۔ اگر خدا کا خیال ہمارے دل و دماغ میں جاگزیں ہے تو نیچر اسے نکال نہیں سکتی۔ روح اسے ضرور یہیں پا سکے گی۔ اور جو شخص اس کوشش میں ہے کہ اس خیال کو نکال دے اور خدا کو کائنات سے خارج کر دے وہ بڑا ظلم کرتا ہے۔

جھگڑے تنازع اور جدوجہد سے ڈرنا نہیں چاہئے۔ قدرت
 مخالف کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اہل مذاہب کا ضعف اس میں ہے
 کہ وہ سائنس سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ وہ ڈرنے کی چیز نہیں بلکہ اس
 سے مدد لینا اور اسے معاون بننا کے رکھنا چاہئے اگر اس کے کہیں
 دشمن ہیں تو ان سے مقابلہ کرنا چاہئے۔ بھاگنے سے شکست بہتر ہے
 کیونکہ ممکن ہے کہ شکست سے فتح ہو جائے۔ مگر بھاگنے سے گمنامی کا
 احتمال ہے۔ گمنامی سے موت کا ڈر ہے۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ
 اگر مذہب میں ہم زیادہ ترقی اور روشن خیالی کو قبول دیں گے اور اسے
 توہمات یا طے اور تمام غیر ضروری کشافتنوں سے پاک کر دیں گے تو
 اس کی فتح ہی فتح ہے۔ اسی طرح سائنس کا ضعف اس میں ہے کہ اپنے
 محدود علم پر تکبر کر کے بے سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کے اصول مذہب سے
 حلقہ کرتا اور ان کے خیالات سے انکار کرتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ انسان
 کے اس پہلو پر بھی نظر ڈالے جس سے مذہب بحث کرتا ہے تو اس
 کی نظر اور وسیع ہوگی اور وہ زیادہ سفید ثابت ہوگا۔ لیکن اگر وہ
 اپنی آنکھیں بند کرے گا اور اپنے دل و دماغ میں روشنی نہیں پہنچے
 دے گا تو بلاشبہ اس کی قسمت میں ہار ہے۔ یہ وقت ہے اس کی
 بہت آزمائی کا حقیق و تجسس اس کے اصل اصول میں۔ اسے چاہئے
 کہ وہ انہیں اپنے محدود دائرے سے اور آگے بڑھائے اور
 قدرت حق کا تماشا دیکھے۔ اسے اب صداقت کے ماننے کے لئے

تیار ہونا چاہئے۔ اور زیادہ اعلیٰ ظرفی اور روشن خیالی سے کام لینا چاہئے اور خدا اور نفسانیت سے دست بردار ہونا چاہئے۔

بقول پروفیسر ٹیٹ و بالفور اسٹیوارٹ جو اس زمانے میں سائنس کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اس کائنات میں ایک قانون تو الیاءم انقطع موجود ہے۔ اگر اس سے قطع نظر کر لی جائے تو تمام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ اور یہ ہستی محض بریکار اور مہل ہو جائے گی۔ یہ مادی عالم صرف مادہ ہی سے نہیں بنا۔ بلکہ اس میں ایک اور شے بھی ہے جس پر اس کا دار و مدار ہے۔ اور وہ قوت ہے۔ لیکن ہمارے لئے یہ قوت اسی وقت کار آمد ہے جبکہ یہ تبدیل ہوتی ہے۔ لیکن تجربہ سے یہ ثابت ہے کہ قوت کی تبدیلی اُسے کمزور کر دیتی ہے۔ یہ بیک ممکن ہے کہ قوت کو ہم حرارت میں تبدیل کر لیں اور اس سے کام لیں۔ لیکن ہر سی تبدیلی قوت حرارت کو کمزور کر دیتی اور رفتہ رفتہ اس کا خاتمہ ہو جائیگا سورج ہمارے نظام کا منبع حرارت اعلیٰ ہے اور وہ قوت چہرہ ہماری جیسا کا دار و مدار اس حرارت سے اخذ کی جاتی ہے جو سورج سے نکلتی ہے۔ جبکہ سورج ہمارے لئے قوت جیسا کہ تار تار ہے تو خود وہ سرد ہوتا جاتا ہے۔ اور آخر کار اس طرح خلائے بییط میں حرارت نکالتے نکالتے اس میں سے وہ حیات قائم رکھنے والی قوت زائل ہو جائے گی۔ جو اس وقت اس میں موجود ہے۔ علاوہ سورج کے سرد ہونے کے ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ اینٹری رگرٹ کی وجہ سے ہماری زمین اور ہمارے نظام کے دوسرے کڑے بالتحاف سورج کے

قریب ہوتے چلے جائیں گے ہر ایسی حالت میں تضاد و مسم سے حرارت
 پیدا ہوگی۔ اور عارضی طور پر سو رنج کی کچھی ہوئی توتل پھر بحال
 ہو جائے گی۔ اور آخر ایک روز بہہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور وہ
 بجھ بجھا کے رہ جائے گا۔ یہاں تک کہ از سنبہ بشمار کے بعد اس کے
 پھر کسی پڑوسی کرے سے مٹ بھیڑ ہو۔ اور اس کی جان میں جان آ
 اس سے ظاہر ہے کہ حرارت کا یہ ازالہ ایک روز ہمارے نظام کا خاتمہ
 کر دے گا۔ تو پھر کیا اس سے وہ قانون عالم جسے قانونِ توانا کا عدم
 انقطاع سے تعبیر کیا گیا ہے ہمیں ٹوٹ جائے گا؟ ایسی حالت میں تفہیل
 جو برابر جاری رہنا چاہیے کہاں رہا؟ لیکن اگر صرف یہ عالم ظاہر ہی
 سب کچھ ہوتا تو بیشک یہی صورت واقع ہوتی۔ لیکن اب سائنس نے
 اپنے گھر درے ہاتھوں سے ٹول ٹول کے اور اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ
 کے ایک ایسے عالم کو بھی محسوس کیا ہے جو نظروں سے اوجھل ہے اور
 اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اُن قوانین کی تکمیل کے لئے جو اس نے درپہا
 کئے ہیں ایک غیر مرئی روحانی دنیا کا ہوتا ضروری ہے۔ اسی قانون
 توانا سے یہ حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ غیر مرئی عالم سے قبل ہوگا
 کیونکہ مرئی عالم کی کوئی ابتدا ہونی چاہئے۔ اب یہاں مذہب اور
 الہام اور سائنس کی سرگوشیاں شروع ہوتی ہیں۔ مذہب کہتا ہے کہ
 عالم ایک وقت میں خلق کیا گیا تھا۔ سائنس کہتا ہے کہ جس طرح یہ عالم اس
 وقت ہے ہمیشہ سے بہہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مذہب کہتا ہے کہ دنیا اور

اس کی کائنات سب مل کے خاک ہو جائے گی۔ سائنس اُن قوانین کی رو سے جنکی حکومت ان بنیادی اصولوں پر قائم ہے کہ موجودہ نظام کا انجام ہم ہی ہونے والا ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ ایک روحانی دنیا بھی ہے جس کا اس دنیا سے گہرا تعلق ہے اور ہماری حالت پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ سائنس بھی اب دینی زبان سے کہنے لگا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ انسانی قانون ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ اور اپنے ہاتھوں آپ اپنی قبر بنائیں گے کیونکہ قانون تو ال یا عدم انقطاع کا شق ضمنی یہہ ہے کہ اگر یہ موجودہ کائنات برباد و تباہ ہوگی تو اس غرض سے کہ وہ دوسری جگہ ایک جلد سلسلہ قوانین کے تحت میں اپنی ہستی حاصل کرے اور نئے قانون نشوونما میں پھولے پھیلے اور یہی اصول افراد پر بھی صادق آتا ہے اور اس بلا کسی مذہبی خیال کے روح کے غیر فانی ہونے کا ثبوت ملتا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ اصول صحیح ہے تو موت انسانی ترقی کی حامل اور فنا نہیں ہو سکتی اور یہی آخرت یا عقیبتا ہے۔

یہاں سائنس وہ مذہب کا وہ عناد و مخالفت جس کا اس قدر شور و غلغلہ مچا ہوا ہے اور جس پر ڈاکٹر ڈریپر نے فصاحت کے دریا بہا دیئے ہیں۔ کا فور ہو جاتی ہے۔ سائنس اب تک ایک گنبد بنے ہوئے چکر لگا رہا تھا۔ اب ادھر کی تھوڑی سی جھلک پہنچنی شروع ہوئی ہے۔ وہ آٹھویں مل مل کے دیکھ رہا ہے کہ یہ نئی شے کیا ہے وہ زمانہ قریب ہے کہ اس کی بصارت روشن اور اس کی بصیرت منور

ہو جائے اور مذہب سے اس کی ہیئت کرے۔

غور سے اگر دیکھا جائے تو سائنس اور مذہب کی مخالفت محض غلطی اور غلط فہمی پر ہے اور طرفین نے اس میں اس قدر مبالغہ کیا ہے کہ بجائے سلجھانے کے اور انھیں پیدا کر دی ہے۔ سائنس کے جدید اور عجیب انکشافات اور انوکھے قیاسات اور نظریات سے جن پر اہل سائنس کو بڑا فخر ہے۔ اہل مذاہب گہرا گئے کہ سائنس ہمارا جانی دشمن ہے۔ کیونکہ وہ یہ ہے کہ سائنس کے ہر جدید انکشاف کا یہ ناگزیر نتیجہ ہو کہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے۔ اور ان جدید انکشافات سے اُس حالت میں تنزول پیدا ہو گیا جس پر پہلے سے ایمان لائے بیٹھے تھے۔ ممکن ہے کہ اس حالت کو مذہب سے تعلق نہ ہو۔ لیکن چونکہ اُسے قطعی اور یقینی سمجھ چکے تھے۔ لہذا مذہب اور الہام کو بھی اسی پر ڈھال بنا تھا اور جب اسے ٹھیس لگی تو شور و غل مچانا شروع کیا۔ اور مخالفت کی ایک نئی بنیاد قائم ہو گئی اور یہ بہ سمجھ گیا کہ یہ مذہب کی عین مخالفت ہے۔ حالانکہ اسے مذہب سے کچھ بھی تعلق نہ تھا۔ اہل مذہب کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے اجتہاد اور الہامِ آفاقی کو ہمیشہ گڈ مکر دیتے ہیں۔ اور جہاں ان کی رائے پر بھی حملہ ہوا تو اُسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب پر حملہ ہے۔

لیکن صرف اہل مذاہب ہی غلطی پر نہیں ہیں بلکہ اہل سائنس بھی اسی غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں اہل سائنس اہل مذاہب کے اجتہاد

اور رایوں کو الہام ربانی سمجھتے ہیں۔ اور اس لئے ان رایوں کی غلطی ثابت کر دینے سے وہ سمجھتے ہیں کہ الہام ربانی کو غلط ثابت کر دیا۔ زیادہ تر خطرہ "نیم حکیم" اہل سائنس سے ہے جنہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر دوسری طرف نہیں دیکھا۔ اور جو سائنس کے قیاسات کو بھی یقینات سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ مذہب سائنس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اور ان میں ہمیشہ مخالفت رہے گی۔ اگرچہ بعض اہل سائنس جنہیں خدا نے اعلیٰ و مانع عطا کیلئے یہ سمجھتے جاتے ہیں کہ مذہب و سائنس میں کوئی مخالفت نہیں اور وہ اس مادی عالم کے پرے ایک اور عالم کے بھی قائل ہوتے جاتے ہیں۔ جس کا ذکر میں ابھی کیا ہے۔

ڈاکٹر ڈیریک کی یہ کتاب "سکان فلک ٹوین سائنس اینڈ ریلیجن" اس کے مذہب و سائنس اور حقیقت سائنس کی پر زور حمایت ہے۔ لیکن فاضل ڈاکٹر نے ایک بڑی غلطی کھائی ہے۔ وہ یہ کہ جسے وہ مذہب کہتے ہیں وہ درحقیقت مذہب نہیں بلکہ رومن ازم ہے اور جتنے حملے انہوں نے مذہب پر کئے ہیں وہ بلاشبہ رومن ازم پر ہیں۔ مذہب یہ نہیں ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ عام مذہب تو کیا خود مسیح کے مذہب پر بھی ان حلوں کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ جب یہ بنیادی غلط ہے تو وہ شاندار عمارت جو انہوں نے اس بنیاد پر قائم کی متزلزل ہو کر دھڑام سے گر پڑتی ہے۔

سائنس و مذہب کا یہ اختلاف اور ان کی باہمی بدظنی و بدگمانی ابھی مدت تک رہے گی۔ اور اسے سہنا چاہئے۔ لیکن ساتھ ہی اسے رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ کیونکہ اس کی بنیاد غلط فہمی اور مٹ و مہر پر ہے اہل مذاہب کے سائنس کی صداقت پر اور اہل سائنس کو مذہب کی صداقت پر ایمان لانا چاہئے۔ اور ایک روز آنے والا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اپنی نادانی پر پختیا میں گئے اور اپنی حرکات سے ترمیم مضافہ کے لئے ہاتھ بڑھائیں گے۔ پھر سائنس کو مذہب سے اور مذہب کو سائنس سے کچھ غناوند ہوگا۔ اور یہ تو اہم بھائی ایک جان دو قالب ہو جائیں گے۔

لیکن ایک مشکل اور ہے۔ سائنس کے اصول میں تو کیا فروع میں بھی بہت اختلاف ہے سوائے ان امور کے جو قیاسی ہیں۔ کیونکہ وہ مشاہد تجربے اور استقرا پر مبنی ہیں۔ حالانکہ مذاہب کا یہ حال ہے کہ ہر ایک نے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا رکھی ہے۔ ان بیحد اور متضاد اختلافات میں یہ مشکل آپری می کہ سچا کسے سمجھا جائے۔ اور صداقت کا پتہ کہاں ملے۔

پروفیسر میکس مولر نے ایک جگہ دنیا کی زبانوں کے متعلق بڑی اچھی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ لیکن

تمام انسان کی تاریخ میں کوئی زبان اب تک نئی نہیں بنی۔ قدیم سے جو الفاظ چلے آتے ہیں وہی اب تک چلے آتے ہیں۔ انہیں میں کچھ ہیر پھیر اور رد و بدل کر لیا جاتا ہے۔ یعنی یہی حال مذاہب کا ہے ہمیشہ نئے نئے بنتے رہتے ہیں۔ نئی نئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن غور سے دیکھو تو اصل وہی ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے البتہ کچھ رد و بدل کر لیا گیا ہے۔ اختلافات صرف اُن مالک اور ان اقوام کی وجہ سے ہیں۔ جن میں مذاہب رائج ہوئے یا اُس زمانہ کی وجہ سے جبکہ مذاہب کی اشاعت ہوئی۔ اگر ابتدا سے لیکر تمام مذاہب کو سلسلہ وار چلایا جائے تو یہ اختلاف کا مسئلہ صاف طور سے سمجھ میں آجائے گا۔ ملک اور قوم اور زمانہ کی وجہ سے جو خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں وہ اگر نکال دی جائیں تو پھر مشکل سے کوئی اختلاف باقی رہتا ہے۔ اگر اختلافات ہیں بھی تو وہ انسانی خیال کی ترقی کے مراحل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس لئے وہ رد کرنے یا خارج کرنے کے قابل نہیں بلکہ ایک منظم سلسلہ میں آنے کے قابل ہیں۔

اس وقت کسی جدید مذہب کے قائم کرنے یا جدید صداقتوں کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس حق ظاہر کرنے کے لئے صدائے حق کے مختلف پہلوؤں کی ترتیب کی ضرورت ہے۔ ہماری رائے میں اس کام کو اسلام نے خاطر خواہ انجام دیا ہے۔ کسی مذہب کے لئے سب سے بڑی آفت مبالغہ ہے۔ ایک مذہب نے

ایک خوبی کو لیا اور اسے آسمان پر چڑھا دیا اور دوسری خوبیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ دوسرے نے کسی دوسری خوبی پر اس قدر زور دیا کہ باقی خوبیوں کی کچھ حقیقت نہ رہی۔ یہودی مذہب نے ظاہری ارکان کی پابندی میں اس قدر مبالغہ کیا کہ باطنی صفائی پس پشت چھوڑ دی۔ اس کے خلاف عیسائی مذہب نے باطنی صفائی پر اس قدر زور دیا کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا اور دنیاوی تعلقات سب پیچ رہ جاتے ہیں۔ عرض مختلف مذاہب نے صداقت کے مختلف پہلوؤں کو خاص نظر سے دیکھا اور باقی پہلو یہ نہیں رو گئے۔ اس مبالغہ سے مذاہب میں اضطراط ہوا۔ تنزل پیدا ہوا۔ حالانکہ وہ بات جو باعث اضطراط ہوئی بڑی خوبی کی تھی۔ لیکن اس میں مبالغہ اس قدر کیا کہ وہ خود توجیب ہو گئی۔ اور دوسری خوبیاں اس مبالغہ کی وجہ سے کمزور ہو گئیں۔ جس طرح کسی خاص عقد کی ورزش کرنے سے دوسرے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقی اور روحانی قوتوں کا بھی حال ہے کہ ایک پر زور دینے سے دوسری کمزور ہو جاتی ہیں۔ مذہب کی کامل صداقت اور اصل کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ سب میں اعتدال قائم رکھے۔

انسان کی دو حالتیں ہیں ایک حیوانی دوسری روحانی۔ اور ان دونوں میں آپس میں اختلاف اور عداوت ہے۔ پھر روحانی حالت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک عقل دوسری جذبات اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔

اسنلاق و تمدن کا تنہا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ یہاں دونوں (یعنی عقل و جذبات) گڈنڈ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی بھی دو صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان کی ذاتی ضرورتیں دوسرے سوسائٹی کی ضرورتیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔ اور یا ہم ایک دوسرے سے جدوجہد رکھتی ہیں کیونکہ انسان شخصی حیثیت سے حقوق رکھتا ہے۔ اور بحیثیت رکن سوسائٹی اس پر فرض عائد ہیں۔ بحیثیت انسان تاملت کے وہ کامل آزادی چاہتا ہے۔ سوسائٹی اس آزادی کی مانگ ہے۔ شخصی ترقی کے لئے کامل آزادی کی ضرورت ہے لیکن تمدنی ترقی کے لئے حکومت کی ضرورت ہے جو اس قسم کی آزادی کو روکتی ہے اس لئے آزادی اور حکومت میں ہمیشہ جنگ و جدل رہتی ہے۔

غرض انسان اپنے خیالات و تعلقات میں اختلافات سے گھرا ہوا ہے اور یہ اختلافات رفتہ رفتہ عداوت تک پہنچ جاتے ہیں جو مذہب و تمدن کی تخریب کا باعث ہوتے ہیں اور اس لئے انسان اور انسانی تمدن کی بہبودی کے لئے ضرور ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے مختلف زمانوں میں مختلف بنی آئے اور اپنے اپنے عہد میں انہوں نے اصلاح کی کوشش کی۔ لیکن نقص یہ رہا کہ وہ اصلاح صرف اسی زمانہ کے متعلق تھی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مبالغہ مذہب کے لئے سب سے بڑی آفت ہے۔ ایک زمانہ میں کسی ایک صداقت یا نیکی میں مبالغہ تھا

نبی نے اسے توڑنا چاہا۔ اور اس کے مقابل میں کسی دوسری صداقت یا نیکی میں مبالغہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کامل اصلاح نہ ہو سکی لیکن یہ ضرور ہوا کہ صداقت کے تمام پہلوؤں کا کامل طور سے اظہار ہو۔ لہذا اس کی کامل اصلاح کے لئے ایک انسان کامل کی ضرورت تھی جو ملک عرب میں مسوت ہوا۔ اس نے انسان کی مختلف حیثیتوں اور صداقت کے مختلف پہلوؤں پر ایسی فائر نظر ڈالی کہ جو اختلافات اب تک چلے آ رہے تھے سب گئے۔ اور ایک ایسے مذہب کا سلسلہ قائم ہو گیا جو انسان کی دنیوی اور دینی نجات کا باعث ہوا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان اختلافات کی اہم اور اصلاح کے اہلی راز کو خوب سمجھتے تھے۔ اور اس لئے انہوں نے مبالغہ سے احتراز کیا اور اعتدال کو مد نظر رکھا اور ان اختلافات میں ہمیشہ کے لئے صداقت پیدا کر دی یہ وہ راستہ تھا جس کی نسبت کہا گیا کہ بال سے باریک اور تلوار سے تنیر ہے۔ پیغمبر خدا نے اس معنی کو حل کیا۔ اور انسان کی کامل یہودی اور مسیحی اصلاح کی بنیاد ڈالی جس کا احسان اس عالم پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔

جس طرح مبالغہ اخطا و زوال کی علامت اور تمام خلیوں کی جڑ ہے اسی طرح اعتدال تمام نیکیوں کی اصل ہے۔ انسان کی حالت ایسی کشمکش میں ہے کہ وہ مبالغہ سے بچ نہیں سکتا۔ اگر ایک طرف جاتا ہے تو دوسری طرف سے ٹکرا رہا جاتا ہے۔ اس لئے تعلیم کی ضرورت تھی جو اعتدال پر سکھائے اور اس کی فہم میں نہ ڈال نہ آنے پائے اعتدال

دیکھئے اور اس کی کسی قوت میں زوال نہ آنے پائے۔
تبدال نہ صرف انسانی معاملات اور دنیا کے امور کی اصلاح کیلئے
ضروری ہے بلکہ تمام اخلاق، نیکی اور کل کائنات کا دار و مدار ہی پر ہے۔
یہ بتا رہے یہ نظامات جو گردش میں ہیں اگر بال برابر اپنے اعتدال
سے تجاوز کریں تو ایک عالم میں قیامت برپا ہو جائے اور یہ سارا کارخانہ
خاک میں مل جائے۔ یہی حال کائنات کی ہر شے میں ہے۔ نیکی و
بدی کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ صحت کسے کہتے ہیں؟ ذوق کس چیز
کا نام ہے؟ اگر ان سب باتوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ان
سب کا مدار اعتدال پر ہے۔ جہاں یہ نہیں ہے وہاں قیام اور استحکام کی
صورتح نہیں۔ اسی عالم گیر اور پر معنی اصول خیر پیغمبر اسلام کی تعلیم مبنی ہے
اور اسی اصول پر نظر نہ رکھنے سے قدیم مذاہب میں اخطا و زوال
پیدا ہوا۔ اسلام نے اس کمی کو پورا کیا۔ اور اپنی تعلیم سے ہمیشہ کے لئے
ایسی بنیاد قائم کر دی جس میں اخطا و زوال نہیں آسکتا۔

اگرچہ رہبانیت کو اسلام نے خارج کیا ہے اور حسن معاشرت کے
متعلق احکام دیتے ہیں۔ لیکن تاہم یہ بھی ہدایت کی ہے کہ بالکل دنیا ہی
میں نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ دنیا کی زندگی دوسرے کی نئی شے ہے۔ نماز روزے

لے لا رہیا نیت فی الاسلام۔

کہ۔ وما الحیوة الدنیا الا متاع العیور۔

حج کی تاکید کی ہے۔ ظاہری ارکان پر بھی ایک حد تک نظر رکھی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی حکم ہوا ہے کہ نیکی کے یہ معنی نہیں کہ نماز کے لئے پورا پیچھم کو منہ پھیر دیا بلکہ اللہ کی محبت میں عزیز و اقارب یتیموں محتاجوں مسافروں کو اپنا مال دینا۔ غلاموں کو آزاد کرنا۔ زکوٰۃ دینا۔ نماز پڑھنا اپنے عہد کو پورا کرنا۔ سختی اور تکلیف میں ثبات قدم رہنا۔ اس سے بڑھ کر نیکی کی کیا تعریف ہو سکتی ہے اس کا مدار محض ظاہری ارکان پر ہی نہیں ہے بلکہ خدا کی سچی محبت اور انسانوں کے ساتھ سچی ہمدردی اور ایثار میں ہے۔ اسلام کی بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت مادی اور روحانی عالم دونوں کی رعایت رکھتا ہے اور جب انسان ظاہری ارکان اور اصول کا پابند ہو گیا تو پھر نیکی کے معنی اس کے لئے وسیع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ آگے قدم رکھتا ہے اور اس کا روحانی حصہ

لہ۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآتَىٰ
 النَّسَاءَ وَالْحَلَالَ فِي الْحَرَامِ وَآتَىٰ الزَّكَاةَ وَاتَّقَى اللَّهَ
 وَلَهُ الْمُؤْمِنُونَ يَعْتَدِلُونَ إِذَا حُكِمَ فِي شَأْنِهِمْ فِي الْبَاسِ
 وَالنَّصْرِ أَءَوْحِينَ الْبَاسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُتَّقُونَ

وہی ہونے لگتا ہے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی سچی مثال ہے۔
 خواب صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سر کے نیچے کھلی رکھے ہوئے کعبہ کے سامنے بیٹے ہوئے تھے
 آپ نے مشرکوں سے بڑا عداوت کیا اور تکلیف پائی تھی۔ میں نے آپ
 سے عرض کیا کہ آپ کفار پر بڑا کیوں نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپ اٹھ
 بیٹھے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے کہ اگلے لوگوں میں
 ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ بے دین لوگ ان میں سے کسی کو
 زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر دیتے تھے اور اس کے سر پر ارہ چلا کر
 اسے دو ٹکڑے کر ڈالتے تھے لیکن اس قدر تکلیف بھی اس بندے
 کو دینا سے نہ پھیرتی تھی اور کسی پر وہ سب کی سنگمی اس سختی سے نہ کی جتنی
 تھی کہ وہ اس کے گوشت کو طے کر کے پیٹھے اور بڑھائی تک پہنچتی تھی مگر
 یہ سختی اسے دین سے نہ پھیرتی تھی۔ سچ پر ثابت قدم رہنے کی اس
 بڑھائی اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔

اسی طرح اسلام کے تمام حکم میں اعتدال کو مدنظر رکھا ہو خواہ عبادات میں
 ہو یا اخلاق میں۔ مثلاً یہ فرمایا ہے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ بلکہ تو اس
 بدلے میں اپنے بندہ تکلیف دہ جتنی بہتر ہو سکتی ہو لیکن اگر صبر کروں گا تو صاف کرو
 اور بخشد تو اللہ تمہیں دوسرا اجر دے گا اور اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے

لَا تَنْصُرُوا مَنَافِقِينَ أُولَٰئِكَ هُمُ عِزِّي الْأَدَار (روم: ۲۰)

وَلَا تَنْصُرُوا مَنَافِقِينَ مَنَافِقُ هُمُ عِزِّي الْأَدَار (روم: ۲۸)

اور اسکو بار بار مختلف مقامات میں تاکید سے بیان کیا ہو اور بدلے کے مقابلہ میں کا
درجہ بہت بڑا بتایا ہے۔ آخر یہاں تک کہ دیا ہو کہ تم گنہگاروں، خطاکاروں اور ستمیوں
اور مخالفوں کی وہ معفو و غفران اختیار کرو گے تو خدا بھی تمہاری خطاؤں سے درگزر
کرے گا۔ یعنی بدلہ لینا اگرچہ انسان کی عادت میں داخل ہے اور مقتضائے عدالت ہے لیکن خلاف
کرم و کاہی مقتضائی کہ برائی کے عوض بھلائی کرو اور مخالفوں کی خطاؤں اور برائیوں کو
معاف کرو اور عموماً درگزر کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ بری بات کا جواب لیا کہ جو سب سے
بہتر ہو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ نیکی اور بری برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کا دفعیہ
بڑاؤ ہے کہ وہ بہت ہی اچھا ہو۔ اگر لیا کرو گے تو تم دیکھ لو گے کہ تم میں اور کتنی نفس
عداوت تھی تو اب یکدم سے گویا وہ تمہارا دل سوز و دست ہے اور زمین مارات کی توفیق
انہیں لوگوں کو دیتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ انہیں کو بھاتی ہے تنگ بڑے غصیب میں پھر یہ
یہ بھی سمجھایا ہے کہ کسی قسم کی عداوت تم کو بدل کر نیسے باز نہ رکھے اور کسی جماعت کی دشمنی تم
کو انصاف کر نیسے نہ روکے تم اپنے دشمن اور دوست سب کے بدل و احسان و انصاف
کا بڑا کرو چنانچہ فرمایا ہے اے ایمان والو کہڑے ہو جا یا کرو اللہ کے لئے گواہی دیجئے

وَقَبِّلْ مَا شِئْتُمْ مِمَّا قَبَّلْتُمْ وَمَا غَوَّيْتُمْ مِمَّا قَبَّلْتُمْ وَمَا غَوَّيْتُمْ مِمَّا قَبَّلْتُمْ
لَهُ وَيُغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (نور - ۲۴)

۱۵۳۔ اذ قم یا ایہی احنس (مومن ۴۸)

لَمْ يَلْمِزْكُمْ فِي شَيْءٍ وَلَا تَلْمِزْهُمْ فِي شَيْءٍ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِينَ (نور - ۲۴)

انصاف کی یاد رکھی قوم کی دشمنی کے باعث عدل نہ چھوڑو۔ فقہی کی بات یہی ہے کہ تم
عدل کرو اس سے بڑھ کر حسن معاشرت اور نیکی کی اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔
اسی طور پر روپے پیسے کے کمانے اور اسکے صرف میں عدل کی ہدایت ہے کھاؤ
پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اندر سرفروں کو پسند نہیں کرتا۔ خرچہ کرنا لے فضا کو خرچ نہ کرو
اور نہ بہت تنگدستی کریں لان کا خرچہ دونوں کے میں بین ہوئے رشتہ دار غریب اور مسافر
کے حقوق دیتے رہو اور دولت کو بچانہ اداؤ۔ دولت کے بجا اڑانیو لے شیطانوں کے
یعنی ہیر اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہی۔ اگر تم کو بیورو گار کے فضل کے انتظار میں
جس کی تم کو توقع ہے انکے منہ پھیرنا پڑے تو نرمی سے انکو سمجھا دو۔ اپنا ہاتھ نہ اتارنا
نکیر و کراہیوں میں بندہ جا اور نہ بالکل سے پھیلنا ہی دو کہ تم تہدیت ہو کرو گوئی مانتے ہو
پھر اسلام نے ایک دوسری اعلیٰ تعلیم دی ہے جو تمدن کی جان اور ترقی عالم کی
روان فزایا ہے کہ **اَتَمَّاءُ الْمُؤْمِنُونَ اَخْوَصًا** یعنی مسلمان سب بھائی بھائی ہیں
یہ بات صرف اسلام میں ہی جاتی ہے کہ ایک دنی عالم اور شہنشاہ برابر ہے۔ اور صرف
قول ہی قول نہیں بلکہ ابتدا اسلام سے ابتداء تک عمل جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ
مسلمانوں کے عظام میں بڑے بڑے شہنشاہ ہو گزرے ہیں۔ اسلام کی حدود میں داخل ہوتے ہی
غیر شخص برادری کا بھائی ہو جاتا ہے اور اس کے حقوق سب کے برابر ہو جاتے ہیں اسلام کی
لہ یا تھما للذین آمنوا اکوؤا قوا امین اللہ شہد انہو بالحق سطر ولا یجور
مَنان قوم علی ان لا تغلوا اعدلوا اھو اقرب للفقوی۔

سے مخلو اور مشربو ولا تسرفوا۔ لہ انہ لا یحب المسرفین (انعام - ۱۴)
لہ والذین اذا انفقوا المکیسہم قوم کان مبین ذالک قواما (زکات - ۱۶)

یہ تعلیم چاد و کا اثر رکھتی ہے اور اسے اشاعتِ اسلام میں بہت مدد دی ہے۔ دنیا میں جتنی اقوام ہیں انکی تہذیب محض حدودِ جغرافیہ کی رو سے ہے لیکن مسلمانوں کی قوم اس تنگ اور اونچے امتیاز سے بالا ہے۔ مسلمانوں کی راہ میں ملکی حدود۔ آب و ہوا۔ زبان اور نسل حائل نہیں۔ سب ایک ہیں خواہ کم ہوں۔ اور قلعہ کا جتنی عرب کا بد و بہند و ستان کا برہمن۔ یوگا کا فرنگی۔ مصر کا قلاح غرض دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی یہ سب کمزور اور عارضی امتیازات اٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کہیں ہوا اور کوئی ہو مسلمان ہے۔ اس کا وطن سارا عالم اور اس کی برادری سب مسلمان ہیں چنانچہ خدا فرماتا ہے کہ سب ملکر مضبوطی سے اللہ کا ذریعہ بن گئے۔ یہ ہوا اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہوا اللہ کا وہ احسان یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور اس کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔

اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ اور افضل ایک اور تعلیم اسلام کی ہے جو حقیقت تمام عالم کے سلام عام ہے یعنی پیغمبر نے فرمایا ہے عَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ اس سے بڑھ کر کامل وسیع اور عالمگیر اصول کسی دین و مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ اسلام نے اپنا دائرہ اقتدار وسیع کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ وسیع ہونا ممکن نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ہمیشہ بول بالا رہے گا۔ اور دنیا پر اسکی حکومت ہوگی۔ گویا اسلام نے مذہب کی تکمیل کر دی اور خدا کی نعمت کو سارے عالم پر پھیلا دیا۔ اس کا مشرب اس قدر ہمہ گیر اس کے اخلاق اس قدر پاکیزہ اور اسکی تعلیم اس قدر اعتدال پر مبنی اور انسانی طبائع کے مناسب اور

لَهُ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا هَؤُلَاءِ أُولَٰئِكَ ذُكِّرُوا وَلَهُمْ مِنْ اللَّهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْكَرُوا قُلُوبَكُمْ فَاصْبِرُوا لِمَا جَاءَكُمْ مِنْهُ اِنْ خَاظُوا

انہوں کی ترقی کی عمدہ ہے کہ دنیا کی مادی اور روحانی ترقی کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں
یہ بعض اوقات نہیں میں بلکہ جو پیغمبر اور پاک باطن خلفاء اور تابعین نے اپنے عمل
اخوۃ اسلامی اور رسالت اور ارشاد کا سابقہ دیا ہے کی تہت و تین تینیں میری پڑی ہیں
خود ڈاکٹر ڈیر اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ جس طرح مسلمان پوشیدہ حیل سے
سے عالم پر چھان گئے۔ اس طرح انہوں نے میدانِ علوم و فنون میں بھی حیرت انگیز
ترقی کی۔ اور نہ صرف یونان کے مرورہ علوم کو زندہ کیا بلکہ اپنے علمی اختراعات و
ایجادات اور اپنے انوکھے یہ بہا خیالات سے دنیا کو بالمال کر دیا۔ اور صلح جوئی
آزادی بے تقصیبی اور رسالت میں سب سے آگے بڑھ گئے اور یورپ کے
اندھیرے گہم میں وہ شعل و کھائی جس کے نور سے وہ اب تک جگمگ جگمگ
کر رہا ہے غرض اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو مادی اور روحانی ترقی و دنیاوی
متمدن اور اخروی راحت عقل اور جذبات مذہب و سائنس میں توازن اور
توازن قائم رکھنے والا ہے۔ اب تک قدیم مذاہب میں سے کسی نے صدقہ
کے ایک پہلو پر چھان نہ دیا تھا اور کسی نے کسی دوسرے پہلو پر اسلام نے
صدافت اور حقیقت کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا اور ان سب کو
اس اعتدال اور خوبی کے ساتھ ترتیب دیا کہ اس کی نسبت یہ کہنا بالکل
بجائے کہ وہ خاتم المذاہب اور اکمل الادیان ہے اور انسان کی ترقی
اور نجات کا سچا اور صحیح ذرائع ہے۔

مقدمہ

کتاب مبادئی سائنس

مبادی سائنس انجمن آردو کی پہلی کتاب ہے جو پبلک کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یہ کتاب دراصل فرانسیسی میں لکھی گئی تھی۔ فرانسیسی سے انگریزی میں ترجمہ کی گئی اور اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کی بکری ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں تک پہنچ گئی۔ ترجمہ میں آسانی کی غرض سے اس کتاب کے دو حصے کر لئے گئے ہیں۔ پہلے حصہ میں حیوانات، نباتات اور پھریات و معدنیات کا ذکر ہے جس کا یہ ترجمہ ہے۔ اور دوسرے حصے میں طبیعیات، کیمسٹری، فزیالوجی کا بیان ہے۔ اس کتاب میں بڑی خوبی یہ ہے کہ ان علوم کے تمام اصول اور مسائل بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ نہایت سہل زبان میں ادا کئے گئے ہیں اور یہی اس کتاب کے مقبول ہونے کی وجہ ہے۔

انجمن آردو نے سب سے اول اس کتاب کو کیوں انتخاب کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان آردو کی توسیع و ترقی کا بہت بڑا ذریعہ یہی ہے کہ

اُسے علمی زبان بنانے کی کوشش کی جائے۔ اگر زبان سے صرف یہ مقصود ہے کہ روزمرہ کی بات چیت 'کھانے پینے' اٹھنے بیٹھنے، سونے منہ دھونے کی کر لی جائے تو اتنا تو شاید جانور بھی آپس میں کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایسی زبان جیسے ہندوستان سے عظیم الشان ملک کی عام زبان ہونے کا دعوے ہے اُسے اسی قدر وسیع ہونا چاہئے جتنا وسیع اس کا ملک ہے۔ اور اس کی اسی قدر مختلف حیثیتیں ہونی چاہئیں جتنی اس میں مختلف اقوام و نسل ہیں۔ اور یہ اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اُس میں مختلف علوم و فنون نہ آجائیں۔ علاوہ اس کے ملک میں بھی تعلیم اُسی وقت پھیل سکتی ہے جب علوم و فنون کی کتابیں ملکی زبان میں ہوں۔ ہر شخص انگریزی یا یورپین زبانیں نہیں جان سکتا۔ فی صدی چند ہی آدمی ایسے ہوں گے جو یہ زبانیں جانتے ہیں۔ باقی سارے ملک کی تعلیم کا دار و مدار ویسی زبان پر ہے۔ لیکن جب ویسی زبان میں سولے دیوانوں 'عشقہ شوقیوں' 'نادول' 'تاریخی قصوں' کے کچھ نہ ہو تو علم کی روشنی کیسے پھیلے۔ اور جب علم پڑھنے کے لئے ایک غیر زبان سیکھنی پڑے تو ہماری زبان کس مرض کی دوا ہے۔ آخر دوسروں کی زبان سے کب تک کام نکلے گا اور ہم کونگے بنے کب تک دوسروں کا منہ تکتے رہیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ انجمن نے ایک ایسی کتاب کا انتخاب کیا اور ان علوم کی اشاعت کی کوشش کی جن کی ضرورت ہے۔ کسی انتہائی کتاب کا ترجمہ کرنا اس وقت بے موقع ہوگا۔ شروع ابتدائی کتابوں سے ہونی چاہئے۔ تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں اور ان میں ایسے علوم کے پڑھنے کا ذوق پیدا ہو۔ یہ کتاب اگرچہ ابتدائی ہے مگر جامع ہے اور ہر علم کے مسائل اصولی طور پر نکل

بیان کئے گئے ہیں۔

دوسری وجہ اس کتاب کے انتخاب کی یہ ہے کہ ہم ہندو اور مسلمان صدیوں سے علوم نظری میں اس قدر منہمک ہیں کہ گویا ہمارے دماغ کی صحت ایک دوسری قسم کی ہو گئی ہے۔ ہمارا قدیم لٹریچر مابعد الطبیعیات والیات سے بھرا پڑا ہے اور یہ مادی دنیا ہماری نظروں میں ایسی حقیر ہو گئی تھی کہ ہماری اکثر بحثیں اس خاکدان سے ہمیشہ ارفع بالا بالا رہیں اور اگر کسی نے بدقسمتی سے ان بحثوں میں طبیعیات کے مسائل کو دخل دیا تو ہم نے اپنی منطقی بنیاد کا ایسا پچ مارا کہ طبیعی دیکھنا کا دیکھنا رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کے تعلیم یافتہ قانون و منطق و فلسفہ میں بہت تیز ہوتے ہیں مگر میدان طبیعیات میں قدم رکھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ لہذا ہمارے دماغوں کا علاج علوم طبیعیات ہی کی اشاعت سے ہو سکتا ہے۔

اب مجھے ترجمہ کی نسبت بھی کچھ کہنا ضرور ہے۔ یہ کتاب علمی ہے اور علمی اصطلاحات سے بھری پڑی ہے۔ قابل ترجمہ نے نہایت تحقیق اور جانکھاہی سے تمام اصطلاحات کا عربی میں ترجمہ کیا ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ حتی الامکان قدیم اور مروجہ عربی اصطلاحات لکھی جائیں۔ جہاں کہیں کوئی عربی اصطلاح نہیں ملی وہاں موزوں اور مناسب اصطلاح عربی زبان میں بنالی گئی ہے۔ عربی زبان میں جدید الفاظ بنانے کی بہت کچھ گنجائش ہے اور سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اس وسیع اور بے نظیر زبان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مولوی معشوق حسین خان صاحب بی۔ اے (علیگ) نے اس

کتاب کا اردو میں ترجمہ کر کے ملک پر بڑا احسان کیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ انھوں نے یہ ترجمہ بلا معاوضہ انجمن کو دیدیا ہے۔ ان کی یہ مثال نہایت قابلِ قدما و رقابلِ تقلید ہے اور انجمن بدرجہ غایت ان کی شکر گزار ہے۔

آخر میں میں انیسویں کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتا ہوں کہ کتابت میں اکثر غلطیاں رہ گئی ہیں۔ سنگی چھاپے میں کتابت کی غلطیوں کا ہونا ایک ایسی معمولی بات ہو گئی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے لئے کیا عذر پیش کروں اس میں شک نہیں کہ کامل طور پر صحیح لکھنے والا ایسا ہی کم یاب بلکہ نایاب ہے جیسے یورپ میں ہاتھی لیکن اس کتاب میں صرف کتاب ہی تصور وار نہیں بلکہ ایک وجہ اور بھی ہوئی۔ بات یہ ہے کہ لائق مترجم نے کتاب کا بہت سا حصہ ترجمہ کر کے خوشنویس سے صاف کرا لیا تھا اور کتاب چھپنے ہی کو تھی کہ لٹنے میں معلوم ہوا کہ انگریزی کتاب کا ایک جدید ادیشن شائع ہوا ہے جس میں بہت کچھ اضافہ کیا گیا ہے اور کتاب کی حیثیت بالکل دوسری ہو گئی ہے۔ اس لئے انھیں سرے سے پھر ترجمہ کرنا پڑا۔ اتفاق سے اسی اشار میں انھیں یہاں سے جانا پڑا۔ یہاں چونکہ طبع کا کل انتظام ہو چکا تھا لہذا جلد جلد ترجمہ کر کے بھیجنا پڑا خوشنویس سے صاف کرانے کی مہلت نہ ملی۔ سو وہ ہی پر سے کاپی لکھی گئی۔ ایک تو علمی کتاب جس میں سینکڑوں غیر مانوس الفاظ دوسرے جلدی میں لکھے ہوئے سووے سے کاپی لکھنا تیسرے طبع کی جلدی، ان تمام وجوہات سے کتابت میں غلطیاں رہ گئیں۔

کتاب کے آخر میں ایک مکمل فہرست انگریزی اصطلاحات کی مع ترجمہ

وقتِ قضا کے دیدی گئی ہے۔ اس سے پڑھنے والوں کو اور نیز آن لوگوں کو انھیں
 اصطلاحات کے ترجمہ کی تلاش رہتی ہے بہت سہولت ہوگی۔ علاوہ اس کے
 آئندہ جب اصطلاحاتِ علمیہ کی آرو و لغت لکھی جائے گی تو اس سے
 بہت بڑی مدد ملے گی۔

عبدالحق بی۔ اے (طیگ)
 { (سکرٹری انجمن اردو حیدرآباد دکن)

۱۰۔ اپریل ۱۹۱۱ء
 مطابق المرجورہ ۱۹۳۱ھ

تیاخ و تذکرہ

- ۱- مقدمه شامیر یونان و روم
- ۲- مقدمه جنگ روس و جاپان
- ۳- مقدمه حیات النظیم
- ۴- مقدمه تذکره گلشن هند
- ۵- مقدمه انوار الکرام
- ۶- مقدمه تذکره مخزن نکات
- ۷- مقدمه تذکره چستان شعرا
- ۸- مقدمه ذکر میر
- ۹- مقدمه تملک هند

مقدمہ شاہیر یونان رو

(مترجمہ مولوی سید ہاشمی فرید آبادی)

پڑھنے کی عادت بہت اچھی ہے۔ مطالعہ ایک شریفانہ فعل ہی نہیں بلکہ فعل ہے، لیکن پڑھنے میں فرق ہے۔ اور کتاب کتاب میں فرق ہے۔

میں ایک بد معاش اور پاجی آدمی سے باتیں یا بے تعلقی کرتے ہوئے جھپکتا ہوں اور آپ بھی میرے اس فعل کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میں اس سے زیادہ بڑی اور پاجی کتاب پڑھتا ہوں نہ آپ کو ناگوار گذرتا ہے اور نہ مجھے یہی کچھ ایسی شرم آتی ہے بلکہ اس کی بات افسوس کے گھونٹ کی طرح حلق سے اترتی چلی جاتی ہے۔ پاجی آدمی کی تو شاید کوئی حرکت ناگوار ہوتی اور میں اس سے بیزار ہو جاتا مگر یہ چپکے چپکے دل میں گھر کر رہی ہے اور اسکی ہر بات دلیرانہ معلوم ہوتی ہے۔

اگر میں کسی روز بازار جاؤں اور چوک میں سے کسی محض چہنی شخص کو ساتھ لے آؤں اور اس سے بے تعلقی اور دوستی کی باتیں شروع کر دوں اور پہلے ہی روز اس طرح سے اختیار کر لے لوں جیسے کسی پرانے دوست پر تو آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اگر یہی کسی انشیں پر ٹھہرے اور میں

اپنی گاڑی سے اتر کر سید ہے بک اسٹال دکتب فروش کی الماری اپر پہنچوں
 اور پہلی کتاب جو میرے ہاتھ لگے وہ خرید لاؤں اور کہوں کر شوق سے پڑھنے
 لگوں تو شاید آپ کچھ نہ کہیں گے حالانکہ یہ فعل پہلے فعل سے زیادہ مجنونانہ ہے
 اُس کے لئے تو کوئی عذر ہو بھی سکتا ہے، مگر اس کے لئے کوئی عذر ممکن نہیں۔
 میں ایک بڑے آباد شہر یا مجمع میں جاتا ہوں، کبھی ایک طرف نکل جاتا
 ہوں کبھی دوسرے طرف جا پہنچتا ہوں اور بغیر کسی مقصد کے ادھر ادھر مارا مارا
 پھرتا ہوں۔ افسوس کہ باوجود ادیبوں کی کثرت کے میں وہاں اپنے تئیں اکیلا
 اور تنہا پاتا ہوں اور اس جہوم میں تنہائی کا بار اور بھی گراں معلوم ہوتا ہے
 میرے کتب خانے میں بیسوں الماریاں کتابوں کی ہیں، میں کبھی ایک الماری
 کے پاس جا کھڑا ہوتا ہوں اور کوئی کتاب نکال کر پڑھنے لگتا ہوں اور کبھی دوسری
 الماری میں سے کوئی کتاب اٹھا کر دیکھنے لگتا ہوں۔ میں اس طرح سینکڑوں
 کتابیں پڑھ جاتا ہوں لیکن اگر میں غور کروں تو میں دیکھوں گا کہ میں نے کچھ بھی
 نہیں پڑھا۔ اس وقت میری آوارہ خوانی مجھے ستائے گی اور جس طرح ایک
 بھرے پڑے شہر میں میری تنہائی میرے لئے وبال تھی اسی طرح اس مجمع شرفاء
 و علماء ادا و شعرائے میں یکہ و تنہا اور حیران ہوں گا۔

بغیر کسی مقصد کے پڑھنا فضول ہی نہیں مضر بھی ہے، جس قدر ہم
 بغیر کسی مقصد کے پڑھتے ہیں اسی قدر ہم ایک بامعنی مطالعہ سے دور
 ہوتے جاتے ہیں۔

بلن نے ایک جگہ کہا ہے کہ ”اچھی کتاب کا گلا گھونٹنا ایسا ہی ہے

جیسے کسی انسان کا گلا گھونٹنا جس سے اس کی مراد یہ ہے کہ فضول اور معمولی کتابوں کے پڑھنے میں عزیز وقت ضائع کرنا اچھی کتاب کا گلا گھونٹنا ہے کیونکہ ایسی صورت میں وہ ہمارے لئے مردہ ہے۔

لوگ کہیں فضول معمولی اور ادنیٰ درجے کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کچھ تو اس لئے کہ ان میں نیا پن ہے۔ کچھ اس خیال سے کہ ایسا کرنا داخل فریب ہے اور کچھ اس غرض سے کہ اس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی دو وجہیں تو طفلانہ ہیں۔ تیسری وجہ البتہ بظاہر معقول ہے، لیکن اس کے یہ معنے ہوں گے کہ ہم معمولی ذلیل اور ادنیٰ معلومات کو اپنے دماغ میں بہرتے ہیں تاکہ اعلیٰ معلومات کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اگر ہم اپنے مطالعہ کا ایک یا ہر تیار کریں اور اس میں صبح سے شام تک جو کچھ پڑھتے ہیں لکھ لیا کریں اور ایک مدت کے بعد اسے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم کیا کیا کر گزرے۔ اس میں ہم بہت سی ایسی تحریریں پائیں گے جن کا ہمیں مطلق خیال نہیں، بہت سی ایسے ناول ہوں گے جن کے ہیروؤں تک کے نام یاد نہیں، بہت سی ایسی کتابیں کہ جن کی نسبت اگر ہم سے کوئی یہ کہتا کہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں تو ہمیں کبھی یقین نہ آتا، بہت سی ایسی تاریخیں، سفر نامے، رسالے وغیرہ ہوں گے جنہیں پڑھ کر خوش ہو کر کیا چھٹائے ہی ہوں گے۔ اگر ہم علی گڑھ کالج کے طالب علموں کے نام ان کے محلے، ان کے وطن، ان کے محلے، ان کی کتب، نصاب تعلیم اور ان کے شجرے یاد کرنے شروع کر دیں اور اس سے معلومات کے نام سے موسوم کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ غرض ایسا ہی کچھ حال اس سہیاہ کا

ہوگا۔ اس کا اکثر خزانہ خانات کی ایک عجیب فہرست اور ہمارے ورق گردانی اور تفتیش وقت و دماغ کی ایک عمدہ یادگار ہوگی۔

ملش نے کیا خوب کہا ہے ”عمدہ کتاب حیات ہی نہیں بلکہ ایک لافانی چیز ہے“ اس قول میں مطلق مبالغہ نہیں۔ عمدہ کتاب خود ہی لافانی نہیں بلکہ اپنے لکھنے والے کو اُن کو جن کا اس میں ذکر ہے، اور بعض وقت پڑھنے والوں کو بھی لافانی بنا دیتی ہے۔ عمدہ کتابوں نے انسانوں کے خلاق و طبائع و آراء پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے، خیالات میں عظیم نشان تغیر پیدا کیا، قوموں میں ہل چل اور انقلابات برپا کئے ہیں اور ملکوں کی کاپلیٹ میں حیرت انگیز تبدیلی ہے اور یہی عمدہ کتاب کی نشانی ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی ہی کتاب کا حال سناتا ہوں یہ آج کل کی نہیں۔ صدی و دو صدی کی نہیں بلکہ سترہویں صدی کی پہلی صدی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ اب تک زندہ ہے یہ لافانی ہے۔ اس نے بہت سے مَرُوہ دلوں کو زندہ دل بنا دیا۔ بہت سے سوتے ہوؤں کو بیدار اور غافلوں کو ہشیار کر دیا، بہت سی قوموں میں قومیت و انسانیت کی روح چھونک دی اور اس میں اب بھی اسی سحر کاری کی قوت موجود بشرطیکہ ہم اپنی آوارہ خوانی سے فرصت ہو۔

جب روس کی قدیم سلطنت خانہ جنگیوں کی بدولت پارہ پارہ ہو گئی نیز مذہب عیسوی کے تار و فرغ نے یونان قدیم کی تہذیب و حکمت کو برباد کر دیا تو چوتھی صدی سے تیرہویں صدی عیسوی تک برعظیم یورپ میں سخت ہموار کی کیفیت طاری رہی۔ علمائے مذہبی کی تلقین اور حاکمانہ

تعلیم نے لوگوں کو دنیا اور معاملات دنیا کی جانب سے ہاگل بے پرواہ کر دیا تھا، ہر دل پر آنے والی زندگی کا ہول اور قیامت کا خوف ایسا بیٹھ گیا تھا کہ جو لوگ تارک الدنیا نہ تھے حیات ظاہری کے مسائل پر غور کرنا انہیں بھی ناگوار اور تضيیع اوقات معلوم ہوتا تھا، دماغوں میں اوبام پرستی اور تعصبانہ تنگدلی اور قومی عزت وغیرت کے تمام اصولوں سے بے خبری کے سوائے کسی چیز کے سنانے کی گنجائش نہ تھی اور شخصی بادشاہوں کے طفلانہ فرمان اور خود غرض پادریوں کے خلاف عدل و انصاف و انسانیت احکام کی تابعداری زندگی کا فریضہ مسئلہ بن گئی تھی۔

صدیوں تک اسی حالت خراب میں پڑے رہنے کے بعد آخر کار اہل مغرب میں حرکت پیدا ہوئی اور اندیس کے اسلامی درسگاہوں کے فضل سے اور اُن یونانی پناہ گزینوں کے اثر سے جو ترکی فتح قسطنطنیہ کے بعد جنوبی یورپ میں پھاگ آئے تھے یونان قدیم کے فلسفہ و حکمت اور رومی تواریخ و نظام سلطنت کا علم ان ممالک میں پھیلا اور محض اس کی بدولت ذہنی ترقی کا وہ دور یورپ میں شروع ہوا جسے بجا طور پر اہل یورپ مہد بیداری یا (نشاۃ الثانیہ) سے تعبیر کرتے ہیں علم و مطالعہ کے شوق کے اس ایمانے ایک طرف تو اس زبردست مذہبی اصلاح کی تخم پاشی کی جو عیسائیوں کے سننے فرستے پرائسٹنوں کی تحریک کی سنگ بنیاد تھی اور دوسرے طرف عدل و مساوات، رواداری اور معقولیت، آزادی خیالی اور جمہوریت اور اثبات و حب وطن کا دلوں میں گہرا نقش بٹھا دیا۔ اور درحقیقت محض قدیم

علم ادب کا طفیل تھا کہ استبداد و مطلق العنان کا زور ٹوٹا اور لوگوں کے خیالات میں وہ غیر مسلم لی تلامم ہو جس کا سب سے خوفناک مظاہرہ انقلاب فرانس تھا۔ اس طرح تقریباً پان سو برس کی محنت و مطالعہ کا جو کچھ نتیجہ ہوا وہ گویا اسی درخت کا پھل تھا جسے دو ہزار برس پہلے اہل یونان کے ہاتھوں نے بویا تھا۔

لیکن ان یونانی کتابوں میں جو یورپ کے ایسے ذہنی انقلابات کا سبب ہیں اگر ہم بغور تلاش و امتیاز کرنا چاہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پلوٹارک متوطن فیرونیہ (علاقہ ہیوشہ یونان) کی کتاب ”مشاہیر یونان و رومہ“ منجملہ چند کتابوں کے ہے جنہوں نے مغرب کو قعر مذلت سے نکال کر اوج کمال پر پہنچا دیا اور اعلیٰ انسانی خصائل کا ایسا سبق دیا جو کبھی فراموش نہ ہوگا۔

مذہب ہو یا دنیوی معاشرت، سیاسیات ہو یا دینیات بغیر اخلاق کے چارہ نہیں۔ جب تک ان کی تہذیبیں اخلاق نہ ہو کامیابی ممکن نہیں۔ لیکن قابل غور اور اہم سوال یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کیونکر دی جائے کہ نوجوانوں کے دلوں میں اعلیٰ اور پاکیزہ خیالات اس طرح مستکن ہو جائیں کہ دنیوی الخ خود غرضانہ خواہشات، دوستی اور مروت انہیں ڈالوں؟

بعض کا خیال ہے صرف مذہبی تعلیم ہی سے اخلاق درست ہو سکتے ہیں بعض کی رائے ہے کہ اخلاق کی کتابیں بڑانے اور وعظ و پند کے ذریعے سے اخلاق سکھا سکتے ہیں، لیکن شکل یہ ہے کہ پھلا طریقہ حکم و فرمان پر مبنی ہے

اور بہت سے طبائع اُسے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں اور اس لئے اکثر محروم رہ جاتی ہیں۔ اور دوسرا طریقہ بے مزہ اور روکھا پھیکا ہے، خصوصاً فوجان طبیعتیں اُس سے بہا گتی ہیں اور واعظوں کے وعظ اور ناصحوں کی نصیحتیں رائگاں جاتی ہیں۔ ایک تیسری تدبیر اصلاح اخلاق کی صحبت ہے، بے شک یہ ایک کارگر اور موثر تدبیر ہے لیکن ہر کہیں اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ سیرت کے کامل نمونے کہاں نصیب ہوتے ہیں۔ علاوہ اس کے کہ پہلے دو طریقوں میں دل کشی نہیں جو نصیحت کی تلخی کو کم کرنے کے لئے نہایت ضروری تھا ایک اور کمی بھی ہے، یعنی ان سے بڑا ہی حاصل کرنے کا دلوں میں ولولہ اور جوش پیدا نہیں ہوتا۔ اب صرف ایک ہی طریقہ باقی ہے جو موثر بھی ہے۔ دلکش بھی ہے۔ اور طبیعتوں میں ولولہ اور جوش بھی پیدا کرتا ہے۔ اور ہر کہیں میسر آ سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ان لوگوں کے حالات پڑھنے کے لئے دیئے جانے جنہوں نے دنیا میں ایسے بڑے بڑے کام کئے ہیں جو کبھی ملنے والے نہیں، بشرطیکہ ان کا لکھنے والا اُس گرسے واقف ہو۔

پلوٹارک اُس گرو کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے یونان و روم کے بہوتوں کے حالات لکھنے میں ایسے دلاویز طریقے سے کام لیا ہے کہ نہ خود بخود پڑھنے کی رغبت ہوتی ہے اور دوسری بات جو پلوٹارک کی سبق آموز اور زندہ جاوید کتاب کی وقعت بڑھانے والی ہے وہ اسکی تاریخی حیثیت اور صاحب کتاب کی غیر معمولی دست نگاہ ہے۔ اسکی مساعی تحقیقی و جستجو کو سیر کرنے کے لئے اول تو کتابوں کا ایک ذخیرہ کثیر اس کے سامنے تھا جو آج

نایید ہے اور دوسرے وہ پہلی صدی عیسوی کا آدمی ہے اور اس لئے یونان
 درومہ کی تہذیب و معاشرت کا جیسا صحیح اندازہ وہ کر سکتا ہے اس زمانے
 میں ممکن نہیں۔ پس تاریخی اعتبار سے اس ملکوں کی کوئی قدیم تاریخ مکمل بلکہ
 معتبر نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ مولف اس بات کا ثبوت نہ دے کہ اس نے
 پلوٹارک کی تکھی ہوئی سوانح عمریوں کو طالب علمانہ شوق و جال کھری ہے
 پڑا ہے۔

آپ اس کتاب میں حب وطن، کامل انبار، بے نفسی، و جاں نثاری،
 اور ادوالعربی کی ایسی زندہ اور سچی تصویریں دیکھیں گے کہ ان کو پڑھ کر انسان
 بخود ہو جاتا ہے اور دل بے اختیار سچے جذبات سے اُبلنے لگتا ہے۔ اور
 خواہ کیسا ہی آدمی ہو یہ ممکن نہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد وہ متاثر نہ ہو اور
 ان انسانی اعلیٰ خوبیوں کا دایمی اثر اس کے دل پر باقی نہ رہے۔ دنیا میں
 سینکڑوں آدمی ایسے گزرے ہیں کہ اس کتاب نے ان پر جاو کا سا اثر کیا
 اور اس کی بدولت انہیں حیات جاوید حاصل ہوئی ہے۔

روسیو جو فرانس کا ایک بڑا حکیم گندرا ہے اور جو ان چند بزرگزدہ
 لوگوں میں سے تھا جو انقلاب فرانس کا پیش خیمہ تھے۔ اس کتاب کو پڑھ کر
 آپ سے باہر ہو جاتا۔ اور لڑکپن کے زمانے میں بھی اس سے ان بے نفس
 ادوالعزم لوگوں کی تقلید میں عجیب و غریب حرکتیں سرزد ہو جاتی تھیں۔ وہ
 اس کتاب کو بہت عزیز رکھتا تھا اور ہمیشہ اس کے پڑھنے سے اس پر نئی کیفیت
 طاری ہوتی تھی۔

فرانس کے مہم بیداری کے ایک دوسرے نامور مصنف ”مونٹین“ کی نسبت لکھا ہے کہ وہ پلوٹارک کے مطالعہ سے بے انتہا متاثر ہوا تھا اور اپنی کامیابی کے لئے علاوہ دیگر یونانی فلسفیوں کے پلوٹارک کا بھی رہنما بن گیا۔ پلوٹارک کو انسانی سیرت اور باطن کی تصویر کشی میں کمال حاصل ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا زندہ تصویریں ہمارے سامنے موجود ہیں اور تہوڑی دیر کے لئے ہم خود اپنے ارد گرد کے حالات سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں تنکیر کے کلام کا مشہور نفاذ ”ریلے“ لکھتا ہے ”تنکیر جو پلوٹارک کا بہت کچھ تیر بار احسان ہے بعض اوقات کیڑا (سیرت) کی تصویر اتارنے میں پلوٹارک کے حیرت انگیز بیان کو نہیں پہنچتا۔“

فردوسی بھی اس بارے میں کمال رکھتا ہے اور شاہنامے کے پڑھنے کے بعد ہم رستم و افراسیاب، سیاوش و سہراب وغیرہ کو نہیں بھول سکتے لیکن جب وطن، کمال اختیار اور انسان کے اخلاقی کمالات کی وہ تصویریں جو دل میں گھر کر لیتی ہیں اور جو تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کا زبردست آلہ ہیں، اس میں نہیں پائی جاتیں۔ پلوٹارک کو اس خصوصیت میں سب پر تفریق حاصل ہے اور جسے یقین نہ ہو وہ بروٹس، لکڑ گس اور کینو (خود) وغیرہ کے حالات پڑھ کر دیکھ لے اور سوچے کہ ان اعلیٰ صفات کی حامل کوئی اور کتاب بھی ہے۔

اگر اس کتاب کے پڑھنے کے بعد کوئی اس سے متاثر نہ ہو اور اس کے اخلاقی کمالات کا جوش اور دلولہ پیدا نہ ہو تو اُسے چاہیے کہ وہ خدا کے خشوع و خضوع

کے ساتھ دعا مانگئے کہ خدا اس کے حال پر رحم کرے! مجھے سچی اور قلبی مسرت ہے کہ آخر یہ دل چپ اور وقیع المنزلت کتاب جو دنیا کی اہمات کتب میں سے ہے انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہوئی اور ہمارے اہل ملک کے سامنے منظر (پانچ جلدوں کے) اس کی پہلی جلد آج پیش کی جا رہی ہے۔ خدا کرے کہ اُسے یہاں بھی وہی تاثیر اور قبولیت نصیب ہو جسکی وہ مستحق ہے۔

میں اس امر پر بھی خاص مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ انجمن ترقی اردو کی خوش نصیبی سے اُسے مترجم بھی ایسا ہی قابل اور متفق ملا ہے۔ سید ہاشمی صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ جس جان کا اپنی شوق اور محنت سے کیا ہے وہ بہت قابل تعریف ہے۔ اور میری رائے میں یہ اردو ترجمہ بلحاظ طرز بیان، سلاست اظہار، مطالب، انگریزی ترجمے پر فوقیت رکھتا ہے علاوہ اس کے لایق مترجم نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ کتاب کے شروع میں ایک تاریخی مقدمہ (جو گویا یونان اور روم کی قدیم تاریخ کا ایک خلاصہ ہے) اضافہ کر دیا ہے جس سے اردو ترجمہ کی وقعت اور بڑھ گئی ہے۔ یہ بہت ضروری تھا۔ اس لئے کہ ان سوانح عمروں میں خاص تاریخی سلسلہ نہیں ہے اور بہت سی باتیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتیں نہ کتاب کا پورا لطف آ سکتا ہے جب تک کہ یونان و روم کی تاریخ سے واقفیت نہ ہو۔ پس یقین ہے کہ اردو خوانان ہر ملک کے لئے یہ نہایت مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔

مقدمہ بر کتاب جنگ و س و جاپان

(مصنفہ مولوی ظفر علی خاں صاحب)

انیسویں صدی کے نصف سے یورپ میں ایک نیا مرض پل نکلا ہے جس کا نام "جمع الارض" ہے۔ یہ مرض استقار سے ملتا جلتا ہے۔ جس طرح استقار کا مریض پانی پیتا جاتا ہے اور پیاس نہیں بجھتی اسی طرح اس نئے دیکھ کا دکھیا ر ملک کے ملک ہضم کرتا جاتا ہے اور اس پر بھی ہل میں مزید کا نعرہ بلند ہے۔ اس مرض میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو ظرف کے بڑے اور مزاج کے کڑے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی ہوس مٹانے کے لئے وہ وہ سامان کشت و خون و جنگ و جدل جمع کیا ہے جو دید ہے نہ شنید۔ فوج پر فوج بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خشکی اور تری دونوں پر پھیلنے چلے جا رہے ہیں۔ آلات حرب میں اصلاحیں ہو رہی ہیں۔ اور پلے در پلے دوسروں پر ہاتھ ڈالنے اور خون بہانے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ اور رعایا رہے کہ مارے پوچھ کے دبی جا رہی ہے۔ ملک کا روپیہ نہایت بے دردی کیساٹھ آپس کے کشت و خون کے لئے پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ غلط خدا جس کے پیسنے کی یہ کمائی ہے یہ کون مرے تو مرے مگر ان جابروں کی ہوس پوری

۱۷۴
ہو کے رہے۔ دوسرے سلاطین ان کی یہ تیاریاں دیکھ کر سہمے جاتے ہیں اور ان کی
پنچے سے اپنے تئیں بچانے اور جان سلامت رکھنے کے لئے مجبوراً وہ بھی اپنی
فوجیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان اخراجات کی وجہ سے بعض
چھوٹی چھوٹی ریاستوں مثلاً ”بلغیریا“ اور ”سرویا“ کا حال تپلا ہو رہا ہے
اور قریب ہے کہ ”اٹلی“ اور ”آسٹریا“ بھی اس کا مزہ چکھیں اور اپنے
ہاتھوں اپنی قبر بنائیں۔

انیسویں صدی کے نصف سے پہلے ریلوے اور تار برقی کا اجرا
وسائلِ نقل و حرکت کی سہولتیں، خط و کتابت کی آسانیاں، مطابع کی کثرت
اور علوم و فنون کی ترقی دیکھ کر لوگ پہلے نہیں ساتے تھے اور کہتے
تھے کہ فاصلہ جو کسی کے سکیرے سکڑتا نہیں اور وقت جو کسی کے ٹالے تلتا
نہیں اب دونوں انسان کے بچہ قدرت میں ہیں۔ اور یہ پیشین گوئی ہوتی
تھی کہ تاریکی و ظلمت ہوا ہو گئی ہے یہ زمانہ عام امن و صلح کا ہے۔ اب
دنیا میں آزادی اور فارغ البالی کا ڈھنگ بے گناہ۔ لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد
زمانہ نے اُن کی آنکھیں کھول دیں اور وہ سب خیالات کا فور ہو گئے۔
طرفہ ماجرایہ ہے کہ وہی سامان جو تہذیب و شائستگی کی جان تھا جنگ و جدل
اور کشت و خون کا بھی مایہ ناز ہے۔ وہی یورپس وہی ٹیگراف بلکہ بے تار کا
ٹیگراف۔ وہی مطبع وہی قوتِ ایجاد و اختراع سب کے سب صرف کشت
و خون ہیں اور مرنے اور مار رکھنے کا سامان ہیں۔ ان ایجلوں نے مٹی
آسانی تہذیب و شائستگی کی ترقی دینے میں پیدا کی تھی اس سے کچھ ظلمت

وجہات کے پھیلانے میں نہیں کی۔ یہ کہنا کسی طرح غلط نہ ہو گا کہ گذشتہ تیس سال میں دنیائے سوائے جنگی تیاریوں میں مصروف رہنے کے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اس سے زیادہ کوئی شرم کی بات نہیں کہ وہ زمانہ جو تہذیب و دانشنگی اور ترقی علوم و فنون کی سراج سمجھا جائے اس کا سب سے بڑا کام یہ ہو کہ لوگ ایک دوسرے کا خون پینے کے لئے تیار کئے جائیں۔ غرض انسان کی دو بڑی دولتیں یعنی روپیہ اور وقت اس کی نذر ہو رہا ہے۔

صلح ہے اک ہمت سامان جنگ کرتے ہیں بہر نے کو یاں خالی زندگ
جہنگیتی پر نہ بھولیں کامراں آخر اس کی آشتی لائے گی رنگ
علم کیا اخلاق کیا ہتیار کیا سب بشر کے مار کہنے کے ہیں ہنگ (دعا)
خدا یہ ہے کہ سب کچھ ہم اپنے بچاؤ کے لئے کر رہے ہیں سچ ہے لیکن
اس سے زیادہ سچ یہ ہے کہ یہ تقاضائے فطرت انسانی ہے کہ قوت کے
ہوتے ساتے آدمی پھیلا نہیں بیٹھ سکتا۔ جہاں زور پیدا ہوا اور اس کے
پہلے چنانچہ ان سلاطین نے جو ”جوع الارض“ کے شکار ہو چکے ہیں دنیا
کو اپنا شکار بنایا۔ آس پاس دست اندازی شروع کی اور خدا کی خدائی
کا ایک حصہ ہضم کر گئے۔ چھوٹے چھوٹے لشکروں سے آگے قطع نظر کی جائے
تو وہ سوئی سوئی آگسا میاں بھی جہاں سے گذشتہ پچاس سال سے یہ جمع الارض
کے مریض لقمہ تر بہر مائل کر رہے ہیں تعداد میں کچھ کم نہیں ہیں۔ مثلاً سب سے
بڑی مریضہ دولت برطانیہ ہے۔ جان نہ پہچان بڑی خالہ سلام۔ یہ درحقیقت
مصر کی خالہ بن بیٹھی ہیں۔ اور محض ازراہ ہمدردی اس موٹے تازے بچے کے

رکھ رکھاؤ اور دیکھ بہال میں مصروف ہیں۔ خیر یہ تو تھا ہی بیٹھے بیٹھے سوڈان پر ایک ہاتھ ایسا مارا کہ صفایا کر دیا۔ اس میں کہنے کو مصر بھی شریک ہے۔ اور ہندوستان میں برہما کا الحاق ہوا اور برابر کا پٹہ دوامی حضور نظام سے مل گیا۔ افریقہ میں ٹرانسوال سے وہ کشم کشا ہوئی کہ الاماں اسفین خون کی ندیاں بہہ گئیں مردوں کے پتارے لگ گئے مگر نہ چھوڑا اور آخر لے کے چھوڑا۔ آرنج خری اسٹیٹ بھی اپنی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھی اور حکومت انگریزی میں شامل ہو گئی۔ جزیرہ قبرس کو لارڈ ہیکنس فیلڈ نے جو رجوع الارض کا بہت بڑا مریض گزرا ہے بہ زمانہ برلن کا نفرنس ٹرکی سے معاہدہ کر کے ہتھ لیا تھا۔ اس کا اصلی منشا یہ تھا کہ اسے فوجی پڑاؤ بنائے کیوں کہ ان دنوں فرانس کا ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں مصر پر فوج نہ بھیج دے۔ دولت فرانس اگر جمہوری سلطنت ہے مگر پڑوس کا اثر کئے یا زمانہ کا یہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی اور ٹورنس و بابیٹھی اور ادہراند و چانیا کی عنان انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ یہاں تک کہ انام کو چن چانیا، کبوتڈیہ اور ٹاکمن جو پہلے خود مختار ریاستیں تھیں اپنی خود مختاری اُس جمہوری سلطنت کی نذر کر چکیں جس نے چاروانگ عالم میں آزادی مساوات اخوت کا علم بلند کر دیا تھا۔ روس جو اس مرض کے طفیل حیوان ناطق سے حیوان مطلق ہوتا چلا جاتا ہے اور جو اپنی حرص اور سخت جانی اور نایارسانی میں کسی طرح خرس کو ہی سے کم نہیں برساتا اور آرتینا کے شمالی صوبے آخر ڈکار ہی گیا۔ ادھر وسط ایشیا میں وہ ہاتھ پاؤں پھیلائے کہ افغانستان کو ڈنڈا جاملایا۔ دوسری طرف مشرق

الاقصی میں تلماطم مچاتا ہوا سپوریا میں جا برا جا۔ جرمنی نے جو اس مرض کا بے
تازہ شکار ہے ایک طرف زنگبار میں اور دوسری طرف کیوچیو میں (چین)
جاہنڈا گاڑا۔ اور سنئے بینڈ کی کو بھی زکام ہوا۔ اور اسٹریا اور اٹلی بھی طس
ہنس کی چال۔ ایک نے بوسینا اور ہرزیگوینا انیٹہ لیا اور دوسری نے مساوا
اور اٹلی نے بے چارے ابی سنیا (جسٹ) کا ٹینٹا دیا ہی دیا ہوتا مگر وہ تو پہلے
کو آڈو واپر ایسی منہ کی کہانی کہ آدام مرض جاتا رہا۔ بلجیم بھی کوئی سلطنت
میں سلطنت ہے۔ یہ بھی لہو گٹکا کے شہیدوں میں داخل ہو گئی اور گونا نام کو نہ ہی
مگر حقیقت میں کانگو فری اسٹیٹ پر قابض ہے۔ اور تو اور ریاست ہائے متحدہ
امریکہ جس نے لڑاکو اور خون بہا کر اپنا چھپا چھڑایا اور آزادی حاصل کی تھی اور
جس کے نام سے آزادی انجیل تہذیب و شائستگی کا بول بالا ہے افسوس ہے
کہ اس میں بھی اس منحوس مرض کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بیٹھے بٹھا
اسپین سے جھوٹ ہو گئی۔ تھوڑی سی لپاؤ کی کے بعد اسپین تو بہا گتا نظر آیا اور
اس آزادی کی ملکہ نے 'کیوبا' 'پوانو ریکو' اور فلپائن کو مال غنیمت
سمجھ کر بچا لیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو پھر باقی کیا رہا۔ بے چارہ
افریقہ جسے برطانیہ کا خطاب عطا ہوا ہے ان شہسواروں کا جولاں گاہ
بلکہ شکار گاہ ہے۔ جس قوم نے اس بد نصیب ملک سے غلامی کو مٹایا اس نے
بہت بڑا احسان کیا۔ صرف ان مظلوموں ہی پر نہیں بلکہ تمام نئی نوع آدم پر
مگر کیسی بھلائی۔ اور کہاں کا احسان ہے کہ اس کے بعد ہی اس غریب کا
تھا بونی کر ڈالا اور اب تک نو چانچی اور لوٹ کہسوٹ مچ رہی ہے اہل یورپ

قریباً سارے ملک کے حصے بخرے کر لئے ہیں اور جو ایک آدھ حصہ باقی ہے وہ چند روز کا مہمان ہے۔

یہ مرض تعدی بھی معلوم ہوتا ہے۔ پادشاہ اور بڑے بڑے مدبرین سلطنت اور خیر اس میں پہنچے ہی تھے اور پھنس رہے ہیں مگر تعجب اور حیرت تعجب یہ ہے کہ اچھے اچھے حکیم اور فلسفی، فاضل مورخ اور ادیب بھی اس کے اثر سے نہ بچے۔ یہ بزرگ بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ آنکھیں بند کر کے اسی ڈھترے پر پڑے اور اس دماغ سے جس میں اس مرض کے جرم گہس بیٹھے ہیں نئے نئے اصول اور مسائل اختراع کئے اور وہ طومار باندھ کر ایک دنیا انہیں کی اس میں اس لانے لگی اور حکمت و فلسفہ، تاریخ و تمدن انہیں من گھڑت اصول پر قائم کر لئے خلاصہ ان سب کا یہ ہے کہ۔

۱۔ تمدن ہمارا۔ تہذیب ہماری۔ باقی سب وحشت اور جہالت ہے۔
۲۔ نئی نوع انسان کی گوری پٹنی نسل (اہل یورپ و امریکہ) آب و ہوا کی شکل و شمائل کی خوبی۔ رنگ و روپ کی صباحت۔ قواسم جسمانی و دماغی کی توانائی اور سلیم الطبعی، عالی ہمتی، مستقل مزاجی، جدت طرازی اور متعدی کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ دنیا کی رہ نما اور پیشوا بنے۔ یہ خطا اس کے گائے چیلے انسان ناسیران (اہل ایشیا و افریقہ) آئندہ دور کی گرمی شکل و شمائل کی زبونی، رنگ و روپ کی تیرگی و زردی۔ قواسم دماغی و جسمانی کی کمزوری اور جدت ذہن، ہمت، ہمتی، تلوں، تقلید کا اہل اور سیرائع الاقتصادی کے اعتبار سے وہ اس لائق ہیں کہ اہل مغرب کے مصالح

اور دست نگر رہیں۔

۳۔ ہم (اہل یورپ) اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ دنیا پر حکومت کریں۔ اور تہذیب کی روشنی پلائیں اور اہل مشرق کے غلق سے یہ منشاء ہے کہ وہ ہمارے غلام ہو کے رہیں اور ہم سے تہذیب و انسانیت کا سبق سیکھیں۔

۴۔ اس لئے ہمارا فرض ہے کہ جہاں کہیں ہم دیکھیں کہ جہالت کی ظلمت چھا رہی ہے انصاف و عدل کا خون ہو رہا ہے یا حکومت وحشیانہ وہاں ہم فوراً پھنچیں جہالت اور وحشت کا خاتمہ کر دیں۔ اور ان اصول پر حکومت کا ڈول ڈالیں جنہیں ہم نئی نوع انسان کے حق میں مفید اور بہتر سمجھتے ہیں۔

یہ ان لوگوں کے اصول متعارف ہیں اور انہیں کو مد نظر رکھ کر بڑے بڑے مورخ اور فلسفی دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالتے عجیب عجیب اور طرح طرح کے نتائج مستنبط کرتے اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیتے ہیں۔ بن آئے کی بات ہے۔ وہ کیا ہم خود قائل ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو سن کر مولانا حالی کا یہ شعر خود بخود زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔

صحرا میں کچھ بکریوں کو قصاب چراتا پھرنا تھا
دیکھ کے اس کو سارے تھہارے لگے یاد انہیں

لیکن ایک اور رطف یہ ہے کہ اصول اصول میں فرق ہے جن حالات میں جو اصول ہم پر عائد ہوتے ہیں اور جن کی بدولت ہمیں بہت کچھ کڑی سہنا

ڑتی ہے وہی حالات بعینہ وہی موقع اگر کسی دولت یورپ میں آن پڑے
 کو کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگنتی اور سب اصول و قواعد بالائے
 دہرے رہ جاتے ہیں کیا خوب کہا ہے اسی باغ نظر زمانہ شناس شاعر نے
 واد طلب سب غیر مہول جب توان ہیں کی بکا پاس ہو
 بتلائی ہے زمانہ نے انصاف کی یہ پہچان ہمیں

غرض ہمیشہ زمانہ کا چلن اسی اصول پر رہا اور ہے کہ جس کی لاشی اس کی
 بھینس۔ زبردست ہمیشہ غالب رہا اور نہ معلوم کب تک غالب رہے گا۔
 جسے وہ انصاف کہے وہ انصاف ہے اور جسے وہ ظلم کہے وہ ظلم ہے۔ اور
 طرہ یہ کہ ارے اور رونے نہ دے۔ یہی لوگ دنیا کے رہنما اور مہذب کہلاتے
 ہیں اور یہی اس عالم کون و فساد کے چشم و چراغ ہیں۔ کتنے پتہ کی بات کہی ہے
 کسی جا پانی نے کہ ”اہل جاپان نے فلسفہ و ادب میں عمدہ عمدہ کتابیں تصنیف
 کر کے یورپ کے سامنے پیش کیں۔ لیکن یورپ انہیں ناشائستہ سمجھتا رہا
 اس کے بعد انہوں نے رنگ برنگ کے سوتی اور ادنیٰ اور ریشمی کپڑے
 اور چینی کے برتن اور آرائش و ضرورت کے سامان کے دل پسند نمونے تیار
 کر کے مغربی تہذیب کے نقادوں کی خدمت میں روانہ کئے لیکن پھر بھی
 وہ کووں اور جاہل اور غیر مہذب ہی رہے۔ آخر انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی
 ڈیوڑھ لاکھ روسیان یعیض کا گلا کاٹ ڈالا۔ اس پر ان کو فوراً تہذیب
 و شائستگی کا تمغہ مل گیا اور وہ دفعۃً مہذب اقوام کے زمرہ میں داخل
 ہو گئے۔

اسی برادری کے ایک تاجدار کو جو اس منحوس مرض کا سب سے بڑا
 مریض ہے جو اس کی بدولت اکال الامم اور بادم الاقوام بن گیا ہے اور
 جس کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے توڑے دن ہوئے اس بیماری کا
 دورہ اٹھا۔ اس کی حالت غیر ہو گئی اور آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ اپنا لاشکر
 بری اور بھری دل بادل فوج لے کر سمندروں کو کہندتا ہوا ایک چھوٹی سی
 چٹان سے جا پڑا لیکن کمرستے ہی اُس کے جہاز پاش پاش ہو گئے۔ جوں جوں
 وہ غیظ و غضب میں آکر اس پر حملے کرتا تھا اتنا ہی اور زک اٹھانا اور جتنا
 کہسیا ناہو کر چپٹا تھا اتنی ہی اور زہ کی کہتا تھا۔ وہ شخص جس کے نام سے
 بڑے بڑے پادشاہ کانپ اُٹھتے تھے، جس کی نقل و حرکت کی جھوٹی افواہوں
 سے ایک عالم میں کہل بلی مچ جاتی تھی جس کے رعب سے سلطنتوں کی نسبتیں
 بدل جاتی تھیں، جس کے ایک اشارہ سے ادھر کی دنیا ادھر ہو جاتی تھی اور
 جس کی چین چینیں تیغ و تفتنگ سے زیادہ کارگر ہوتی تھی، جو آسمانی باپ
 کے مقابلہ میں دنیا کا چھوٹا باپ کہلاتا تھا، وہ ایک چھوٹی سی ریاست کے
 ہاتھوں یوں تابڑ توڑ شکستیں کھائے اور ذلتیں اٹھائے، خدا کی قدرت سے
 اس نامراد مرض نے آخر اس کے غرور کو خاک میں ملا کے چھوڑا اور
 اس کی ہوا وہوس نے خود اسے نادم کیا۔ وہ شخص جس نے دنیا میں امن
 و امان قائم کرنے کے لیے سفید علم بلند کیا تھا جس نے جنگ کے مٹانے اور
 صلح قائم رکھنے میں ایک عالم کو صلائے عام دی تھی اور دنیا میں ست جنگ
 کا آغاز کرنا چاہا تھا معلوم ہوا کہ برابر دپیا تھا۔ کیونکہ اُس نے محض دوسروں کی

وہو کہ دینے کے لئے اور دوسروں کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لئے
 پانچ لاکھ بندگان خدا کا خون بہا دیا اور اربوں روپے پر پانی پھیر دیا۔
 لیکن غرور کا سر نیچا۔ اس کا وہ لشکر جہاں جو رکھیب صن السماء
 غیہ ظلمات و رعد و برق "آندھی اور طوفان۔ گرج اور بجلیوں کے
 ساتھ آیا تھا۔ دم بھر میں کا فور ہو گیا۔ اور اس تاریکی کو جھاڑ کر مشرق سے
 وہ آفتاب طلوع ہوا ہے جس کی شامیں اہل ارض کئے نشو و نما اور فروغ
 کا باعث ہو رہی ہیں۔

اوس کی شکست اس ذلت کے ساتھ اور جاپان کی فتح اس زور
 اور آب و تاب کے ساتھ ایک معمولی بات نہیں۔ یہ وہ انقلاب ہے جس کی
 نظرونیاء کی تاریخ میں ڈھونڈے نہ ملیگی۔ اب زمانہ نے نیا جنم لیا ہے بہت
 سے پرانے اصول مٹانے پڑیں گے اور بہت سے نئے اصول بنانے پڑیں گے
 بہت سے پرانے سنی پہلانے پڑیں گے اور بہت سے نئے سیکھنے پڑیں گے
 واقعات کو اب دوسری نظر سے دیکھنا ہوگا اور اصول تمدن و تاریخ میں
 دائرہ نظر اور وسیع کرنا ہوگا۔ یورپ کا غرور اور تکبر اب قائم نہیں رہ سکتا۔
 اور اگر رہا تو وہ خود مت کے رہے گا۔ مشرق میں ایک نئی قوت پیدا ہوئی
 جس نے کلمہ بہ کلمہ یورپ کے قوی ہیکل دیو سے نقاب لڑ کر کے اسے زیر کیا ہے
 اب اس سفید دیو کی لاش خون آلودہ خاک میں پڑی سسک رہی ہے
 وہ مرض جس کے ہاتوں یورپ لاجار تھا اور جس کے زویر میں وہ بڑھ بڑھ
 کرتا رہا تھا۔ اس کا علاج بحر اکتال کے کنارے ایک جزیرہ میں ہوا

اور پیٹ پر عمل کرنے کے بجائے ڈاکٹر مکاڈو نے مریض کی چاند پر ٹیکا لگایا۔ کیونکہ اس مرض سے دماغ میں خلل آگیا تھا اور یہ وہی قدیم مشرقی علاج ہے جو صدیوں پہلے فرد کے سر پر کیا گیا تھا۔ جاپان جیسا جنگیں افضل رہا ویسا ہی صلح میں بھی۔ اور جنگ اور صلح اور شجاعت اور علم دونوں کا سہرا اسی کے سر پر رہا جس طرح اس کی بہادری اور حب الوطنی نے اہل عالم کو دنگ کر دیا تھا اس سے زیادہ اس کی فراخ حوصلگی اور صلح جوئی نے ساری دنیا کو ششدر و حیران کر دیا۔

یہ مریض کچھ تو اس کے دبچکے سے پہلے ہی ضعیف اور ناتوان ہو گیا تھا۔ ادھر اس کے گھر میں نفاق و جنگ و جدل کا طوفان بپا ہو گیا۔ چھوٹے باپ کے سعادت مند فرزندوں نے علم مخالفت بلند کر رکھا ہے۔ سارے ملک میں کشت و خون کا بازار گرم ہے۔ وہ جبر و تعدی اور ظلم و ستم بہتے بہتے تنگ آ گئے ہیں۔ اس لئے انہوں نے اس بات پر کمر باندھ لی ہے کہ یا تو آزادی حاصل کریں یا جان دے دیں۔ زار ہے کہ سہا جاتا ہے اور آگے دن نئی بلا اور مصیبت کا سامنا ہے۔ رعایا بغاوت پر تلے ہوئی ہے چھوٹے بچے سب آزادی آزادی پکار رہے ہیں۔ زار اور اُس کے ذریعہ بچے کس اور بے بس ہیں۔ ہزار وعدہ کرتے ہیں مگر یقین کسے آئے، ان کی نالائقی اور جاہرانہ سلوک نے انہیں اس قابل نہ رکھا کہ ان کی بات باور کریں۔ فوج اور پولیس ہزار روکتی اور تھامتھی اور گولیوں کا نشانہ کرتی ہے مگر وہ مادہ جولاوے کی طرح زمین سے اُبل رہا ہے چند فزاتوں کی ہائیں

اور چند قزاقینوں کی ٹہائیں ٹہائیں سے کہیں لٹکتا ہے، لیکن باوجود اس شریف مقصد کے جس کے پیچھے وہ جان و مال قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس عورت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا جو بہ حیثیت یورپین ہونے کے انہیں حاصل ہے یعنی ظالم گورنمنٹ کی مخالفت کرتے کرتے وہ اپنا رنج و غصہ ایک بے کس مشرقی قوم پر نکال رہے ہیں۔ غریب یہودی جن جن کے قتل کئے جا رہے ہیں۔ ان کے گھر بار لٹ گئے۔ سینکڑوں بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو گئیں خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ عراقی پر بس یہ چلا گد ہے کہ کان اینٹھے۔ گورنمنٹ کا وہ حال رعایا کی یہ کیفیت۔ اب اس ظالم مظلوم نامرض یعنی زار روس کو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اپنی خون خواری سے باز آئے۔ ظلم و تعدی کے زمانے کو خیر باد کہے۔ اپنے جابرانہ اختیارات سے ہاتھ دہریٹھے۔ امن و صلح کا اعلان کرے۔ رعایا کو دوجہ حقوق اور آزادی عطا کرے۔ ہاتھ کو روکے دل کو قابو میں رکھے اور اس بری گھڑی کو یاد کر کے پچتا ہے جب جاپان پر دست درازی کا قصد کیا تھا۔

مگر اسے بد نصیب ملک تجھے بھی کچھ خبر ہے؟ خدا کی خدای بدل گئی زمین و آسمان بدل گیا۔ اصول و ایمان بدل گئے اور تو بے کردیاری سکون پسند اور لدہ نظر آتا ہے جیسا پہلے تھا۔ گو تجہ میں بھی ایک مسرخی سی پیدا ہو چکی ہے مگر کہاں یہ خفیف سی بخشش اور کہاں وہ قیامت کی حرکت کہ جس سے لاکھوں کے دارے نپارے ہو گئے۔ ممالک میں تہلکہ مچ گیا۔ سلطنتوں کی پالیسیاں بدل گئیں۔ تعلقات میں فرق آگیا۔ حکومت کا رخ

چر گیا۔ مغرب مشرق اور مشرق مغرب بن گیا۔ جو گگ تھے وہ پیچے ہو گئے اور جو پیچے تھے وہ آگے بڑھ گئے اور ایسے بڑھے کہ زمین سے آسمان پر پہنچ گئے۔ جہاں وہ شجاعت اور شہرت کے ستارے بن کر جگمگا رہے ہیں اور اپنی لازانی شاعروں سے ادوروں کو بھی منور کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر غیر ترسے ہاں بھی ہے اور چرچے بھی بہت کچھ ہو رہے ہیں۔ لیکن غالی باتوں سے کیا حاصل۔ لہٰذا وہ کہے سے کہیں منہ میٹھا ہوتا ہے ہاتھ میں جوش نہیں تیرا دل بچھا ہوا اور صُروف ہے۔ اور جوش ہو کہاں سے؟ اس لئے کہ تجھ میں حب وطن نہیں اور اس کے لئے ضرورت ہے تحریک کی اور تحریک بھی کہیسی جو برقی قوت کی طرح جو جڑ اور ریشے میں حرکت پیدا کر دے۔

ہمارے خیال میں کوئی تحریک اوس عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی جو ہمارے پڑوس میں جو ایک چھوٹے سے جزیرہ والوں سے ظہور میں آیا ہے۔ یہ ہماری عین خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسا انقلاب انگیز واقعہ ہماری زندگی میں واقع ہوا جس کے منفی ہم اپنے دماغ میں اس خیال کے لانے اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ ”جب ہمارے پائی بند اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو اگر ہم دل پر کہہ لیں تو کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے؟“

گراے برا نکال، تجھ میں جوش اور حرکت پیدا کرنے کے لئے کیا کیا جائے؟ کیا وہ خوں خوار اور ہیمیت ناک جنگ روس و جاپان تیری آنکھوں کے سامنے پانی پت کے میدان پر ہر قائم کی جائے؟ کیا اون پہاڑ و مہمب الوطون کے

سینوں میں سے دل نکال کر تیرے سامنے لائے جائیں کہ دیکھ اپنے ملک کی
 محبت میں یہ کیسے ہرگز رہے ہیں۔ یہ سب وہم و گمان ہے ہاں البتہ ایک
 مذہبیر ممکن ہے۔ ادب نے دنیا میں بڑے بڑے کام کئے ہیں۔ ہنستوں کو روکنا
 اور روتوں کو ہنس دینا دشمن کو دوست دوست کو دشمن بنانا اس کا ادنیٰ کوشش
 ہے۔ بگڑی بات کا سنوارنا اور صاف سیدھی بات کا بگاڑ دینا اس کا ایک
 کھیل ہے۔ ایک ذرا سی بات میں ہزاروں کا سرکٹو ادینا اور لاکھوں کا خون
 بہا دینا اور ایک ملک میں پشتینی مخالفوں اور جانی دشمنوں کی جھٹ پٹ صلح
 کر دینا اس کے لئے کوئی بات ہی نہیں۔ وہ تلواروں کا مقابلہ زبان سے
 اور نیزوں کا مقابلہ قلم سے کرتا ہے۔ اور اپنے رور سے جد ہر چاہتا ہے
 دنیا کو پیچ لے جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی قسمیں ہیں اور درجے۔ نظم ہے۔
 نثر ہے اور ان کی بھی پیروی قسمیں۔ اور اس پر اپنی اپنی طبیعت اور اپنا
 اپنا دماغ۔ لیکن ان سب میں سوخرا اور کارگر اگر کوئی ہے تو ڈراما ہے۔ جو دنیا
 کی مختلف حالتوں اور انسان کی مختلف کیفیوں کو اس خوبی سے دکھاتا ہے
 کہ نقل میں اصل کا مزہ آ جاتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل میں وہ مزہ نہیں آتا
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بالطبع نقل کرنے اور نقل دیکھنے سے خوش
 ہوتا ہے۔ مثلاً وہی نئی یا بات جو روزانہ دیکھنے یا سننے میں آتی ہے جب ہم
 کسی تیسرے میں اس کی نقل ہوتے دیکھتے ہیں تو جتنی وہ اصل کے مطابق ہوتی ہے
 اسی قدر اس میں لطف آتا ہے۔ غرض بچ و الم عیش و عشرت۔ نکبت و
 اقبال و کمال و قوال سب کی تصویریں سامنے کھینچ جاتی ہیں۔ اور یہ معلوم

ہوتا ہے کہ درحقیقت یہ واقعات ہمارے سامنے گزر رہے ہیں۔ جو لوگ ڈراما کے کرنے والے ہیں اولن کی حالت صورت، بول چال، لباس سب کے سب ایک عجیب کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ جن باتوں کو ہم اپنی زبان یا صرنا قلم اور فصاحت کے زور سے بار بار سنانا چاہتے ہیں وہ سب مرحلے ڈراما کے ایک ایکٹ میں طے ہو جاتے ہیں۔ جہاں انسان کی اور تمام قوتیں قاصر ہیں وہاں اس کا جلوہ برقی ہر کام کرتا ہے۔ عالم، جاہل، بچے بوڑھے سب پر اس کا اثر جادو کا سا ہوتا ہے۔ نصیحت بہت ناگوار اور تلخ ہوتی ہے لیکن یہاں آکر ایسی شیریں اور پُر لطف ہو جاتی ہے کہ جو اس سے پہاگتے تھے وہ خوشی خوشی اس کے سننے کے لئے دوڑے آتے ہیں۔ کوئی واعظ کوئی فصیح مقرر یا لکچرار اپنے کلام اور فصاحت سے اتنا اثر نہیں ڈال سکتا جتنا ڈرامے کے چند ایکٹ۔ خصوصاً جب واقعات ایسے حیرت افزا اور جوش انگیز ہوں جن سے قوموں کی قوموں میں انقلاب پیدا ہو گیا ہو۔ خیالات کی ترتیب بدل گئی ہو اور سونے میں سہاگہ یہ کہ ان واقعات کا لکھنے والا ایسا ہو جس کے قلم میں زور اور تاثیر ہے اور جسے نظم و نظمیں یکساں کمال۔ اس ڈرامے میں اقبال دادبار کی سچی تصویریں کھینچی ہیں ایک طرف حب وطن، شجاعت، جوش اور غیرت کا زور ہے اور دوسری طرف غرور و تکبر، لاف و گزاف، ذلت و نکبت کے آثار ہیں۔ بغرض جنگ کی ابتدا سے انتہا تک سارے واقعات ڈرامے کے پردہ میں اس خوبی اور بے تکلفی اور پُر زور اور پُر جوش نظم و نظمیں و تحریر کئے گئے ہیں کہ ممکن نہیں کہ آدمی پڑھا

اور اس کے دل میں جوش اور غیرت موج زن نہ ہو۔ محبت جو حقیقی زندگی میں بھی اسی طرح جلوہ نکلن ہوتی ہے جیسے فسانوں اور ڈراموں میں، وہ اس خون ریز جنگ و جدل اور کشت و خون میں بھی عیب طرح سے اپنی جہیہ کی دکھا گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا قلب ہی بجائے خود ایک عالم ہے جس میں ہزاروں کیفیات اور جذبات بستے ہیں۔ اور ایک ذرا سے اشارہ پر اپنا کرشمہ دکھا جاتے ہیں۔ کیسا پُر زور ہونا چاہیے وہ قلم جو ان تمام کیفیات کو اس طرح بیان کرے کہ تفسیر کا نام نہ ہو۔

مولوی ظفر علی خاں صاحب نے جنگ و جدل، معرکہ آرائی، شجاعت و تہو ز خدعتہ و تدبیر، گھسان خون ریزی، حسن و عشق کی گھاتیں، حریفوں کی چالیں، شکست و فتح و صلح و امن ان سب کا راناموں کا ایسا صمیم خاکہ کھینچا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم خود اس میں شریک ہیں۔ علاوہ اس کے یہ اردو میں ایک بے نظیر اور انوکھی تصنیف ہے۔ مصنف نے ملک پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ایک ایسی چیز پیش کی ہے جس کی ملک کو ایسے وقت میں سخت ضرورت تھی۔ اس سے ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیئے۔ ایک چھوٹی سی قوم بہت تھوڑے حصہ میں ایسی ترقی کر سکے کہ بڑے بڑے ترقی یافتہ اقوام دیکھتی کی دیکھتی رہ جائیں ایک پتلا شہباز کا شکار کرے ایک پودنا دیو کو بھگا دے ممکن ہے کہ یہ سب کچھ پڑھ جائیں اور ترقی کا خیال پیدا نہ ہو؟ ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں، جہاد کی حاجت نہیں، ہاں ہے تو جہاد اکبر کی ضرورت ہے دیو نفس کو پچھاڑیں اس کے کہوٹ چن چن کے نکالیں۔ خود غرضی، نفاق اور سستی

دکلائی کو پاس نہ آنے دیں اور ایک ایسی سلطنت کے زیرِ عاملت جس سے
 بڑھ کر اس جو صلح پسند اور چدر داس زمانہ میں ملنا نامکن ہے، ترقی کی راہیں
 نکالیں، زمانہ کی رفتار کو سمجھیں اور اس بامِ رفعت پر چڑھنے کی کوشش کریں
 جہاں پہنچے بغیر متنازع ہونا محال ہے کیا ممکن نہیں کہ وہ ملک جو ہمیشہ سے علوم
 و فنون اور صنعت و حرفت میں مشہور اور ضرب المثل ہے ہماری کوشش اور
 اتحاد سے اپنی قدیم عزت اور عظمت کو پھر حاصل کر لے؟ ممکن ہے مگر کب؟
 جب ہم میں دل ہو، نول میں عزت، ہمت اور جوش ہو اور جوش میں قیام
 اور ثبات ہو۔

گریہ نہیں تو بابا وہ سب کہانیاں ہیں

جسے آباد کن
 ۵۱۲۰ برصغور

سوانح

حیات النذیر
گلشن سب
ماثر الکرام
محزون نکات
چمنستان شورا

مقدمہ حیات النذیر

مؤلفہ مولوی تیدا افتخار عالم صاحب بارہری حرم
یہ بھی اُردو علم ادب کی ترقی کی علامت ہے کہ مشاہیر ملک و ملت
کے حالات پر بھی بہت سی اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں
اب تک زیادہ تر اُن قدامت کے حالات لکھے گئے ہیں جو بلحاظ تقدیس و دیگر
کار ہائے نمایاں پہلے ہی سے ہیر و سبچے جاتے ہیں اور جن کے سوانح قدیم
عربی کتب میں جا بجا پائے جاتے ہیں یا اون کے متعلق مستقل کتابیں
موجود ہیں اور اون کی عزت و وقعت صد ہا سال سے ہمارے دلوں
میں گھر کر چکی ہے۔ ان سولفین کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ مواد تیار ملتا ہے البتہ
مختلف کتابوں سے حالات جمع کرنے اور ترتیب میں اول بدل کر کے
اردو زبان میں پیش کرنے کی زحمت ضرور گوارا کرنی پڑتی ہے۔ اگر ان
کتابوں کی ترتیب عمدہ اور زبان فصیح ہوتی ہے تو ان کا مقبول ہونا کچھ
مشکل نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی سے مقبول خاص و عام ہیں۔ مگر
ہمعصر مشاہیر کے حالات کا لکھنا اس کے مقابلہ میں بہت دشوار ہے اولیٰ
ترتیب حالات کا جمع کرنا اور مختلف واقعات اور بیانات کی چہان بین کے

بعد کی ریڈ کی صبح تصویر کھینچی ایک ایسی دشواری ہے جسے اسی کا جی جانتا ہے
 جسکو کبھی اس قسم کے کام کرنے کا تجربہ ہوا ہے، دوسرے صد شخص ایسے
 زندہ موجود ہیں جو اس نامور شخص کے خیالات سے آگاہ ہیں اور انہوں نے
 اس کو مختلف حالات میں دیکھا ہے اور اس کے متعلق خاص رائے کہتے
 ہیں۔ سوانح نگار جانتا ہے کہ اس کی کتاب موافق و مخالف ہر دور و گروہ کے
 ہاتھ میں جاسکے والی ہے اور اس لئے وطن و تعلق کی زد سے بچنے کے لئے
 بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ موت حیات النذیر نے ہماری قوم کے ایک
 علامہ کا قول نقل کر کے آجکل کے طریقہ تحریر سوانح عمری کو ”پرفریب“ بنایا
 اور اس پر پروز و بکت کی ہے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون ایسا زمانہ تھا
 جبکہ یہ پرفریب طریقہ رائج نہ تھا۔ علامہ موصوف کو کبھی کسی ہمسفر نامور شخص
 کی (بشرطیکہ وہ کسی ہمسفر کو اس قابل سمجھیں) سوانح عمری لکھنے کا اتفاق
 نہیں ہوا ورنہ انہیں اس سے زیادہ دشواری پیش آتی جو ہماری زبان
 میں بہتر سے بہتر ”سوانح عمری“ لکھنے والے کو پیش آتی ہے۔ انہوں نے
 اب تک انہیں قدمائے کرام کے حالات پر قلم اٹھایا ہے جنہیں لوگ ایک
 زمانہ سے پوجتے آتے ہیں اور جنکی تنقید اور محنت یہی کتب کے حوالہ تک
 محدود ہے۔ تاہم (بے ادبی معاف) کیا علامہ موصوف کی تالیفات اس
 ”پرفریب طریقہ“ سے پاک صاف ہیں۔

بات یہ ہے کہ بڑے آدمی کی بڑائی صرف اس کی ذات تک محدود
 نہیں ہوتی بلکہ اس کے تعلقات اگر دو پیش کے حالات اور قومی و ملی مسائل

سے تانے بانے کی طرح جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی ذات کو ان نے
 جدا کرنا قریب قریب ناممکن کے ہوتا ہے، ورنہ بڑا آدمی کچھ بڑا نہیں رہتا
 اس لئے سوانح نگار کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ اس شخص کے کیریئر کو
 ان تمام گرد و پیش کے واقعات و حالات کی روشنی میں دکھائے۔ اس سے
 کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اختلاف رائے ہر زمانہ میں اور ہر ملک میں ہوتا
 اور علاوہ اس کے ہم عصر مشاہیر کے متعلق بعض غلط فہمیاں عام طور پر
 پھیل جاتی ہیں۔ سوانح نگار کا فرض ہے کہ وہ ان غلط فہمیوں اور غلط
 بیانیوں کو صحیح اور سچے واقعات اور اس کے وسیع تعلقات اور اصلی
 خیالات کے انظار سے جن پر عام لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی رفع کرے
 اور اپنی رائے اور صحیح قیاس کے انظار سے دریغ نہ کرے اور محض
 مخالفوں کے ڈر سے یا ادن کی خوشی کے لئے عامیانہ مقبولیت حاصل کرنے
 کی خاطر پہلو نہ بچائے۔ انصاف پسند لوگ سوانح نگار کی اس محنت کی داد دیں گے
 اور اس کے ممنون ہوئیں گے۔ اگرچہ بد ہیں لوگوں کو اس سے تکلیف ضرور ہوگی
 زہے خالی خولی ذاتی حالات کا بیان کر دینا کافی نہیں ہے۔ اور کوئی سوانح
 نگار اس طور پر اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتا جس قدر جو شخص بڑا ہو گا۔
 اسی قدر سوانح نگار کو اپنی رائے اور قیاس سے زیادہ کام لینا پڑے گا۔
 وسعت تعلقات سے اصل حقیقت کے سمجھنے میں نہ صرف الجھن پیدا ہوتی ہے
 بلکہ غلطی واقع ہو جاتی ہے اور اس لئے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ گرد
 و پیش کے حالات کا اثر اس پر اور اس کا اثر ادن حالات پر کیا پڑا۔ قطع نظر

• غلطی دوست کے اس کی نیت کا اندازہ کرنا پڑیگا اسکے اصلی اور اندرونی خیالات کو دیکھنا پڑیگا اس کے برتاؤ اس کے طرز کلام و طرز تحریر اس کی عام روش اور رجحان کی تلاش کرنا پڑیگی غرض سولہ نگار اس تمام پہلو میں گریڈ، جستجو و تلاش کے بعد صحیح قیاس اور رائے قائم کر سکے گا اور اور اس سے اس کی اپنی نیز اور لوگوں کی بہت سی غلط فہمیاں رفع ہو جائیں گی۔ مگر سوانح نگار ایسا شخص ہو جو اس بڑے شخص کی خوبیوں کا قدر داں نہیں تو کیا وہ اس اہم فرض کو ادا کر سکتا ہے؟ مثلاً اگر وہی کتاب جسے علامہ موصوف نے ہماری زبان میں بہتر سے بہتر سوانح عمری فرمایا ہے خود اُن کو لکھنے کے لئے دی جاتی ہے تو ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہوتی۔

پہچٹ ممکن ہے کہ بعض حضرات کو گراں گزرے لیکن اس موقع پر مجھے اس کی ضرورت اس لئے پڑی کہ مولوی افتخار عالم صاحب نے ہمارے زمانہ کے ایک ایسے نامور شخص کی سوانح عمری لکھی ہے جن کے مخالف بھی بہت سے لوگ موجود ہیں اور جن کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں بھی خاص و عام میں پھیلی ہوئی ہیں۔ میں نہایت مسرت کے ساتھ اس امر کا اعتراف کرتا ہوں کہ موقفِ حیاتِ الذییر نے اس اہم فرض کو بڑی خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے اور ممکن ہے کہ بعض کٹ جھٹ لوگ اُن کے تصدیق کو تسلیم نہ کریں لیکن جب وہ بھی ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو کم سے کم اپنی رائے میں جو جہر سے ضرور ہو جائیں گے۔

شمس العلماء و اکابر مولانا ندیر احمد مرحوم جاری قوم میں ایک ایسے
 فرد بنے بغیر گزرے ہیں کہ وہ ہمیشہ یاد رہیں گے اور کم سے کم تب تک
 اردو زبان زندہ ہے اُن کا نام بلاشبہ زندہ رہے گا۔ وہ محض اپنی محنت
 و استقلال اور قابلیت سے دنیا میں بڑے اور ایک معمولی غریب شخص
 سے امیر اور ایکس ادنیٰ طالب علم سے اعلیٰ درجہ کے فاضل ہو گئے اُن کی
 زندگی سلیف ہلپ (اپنی مدد سے آپ بڑ بننے) کی ایک نمایاں اور روشن
 مثال ہے اُنہوں نے مسلمانی سے زندگی شروع کی اور آخر تک معلوم ہے
 اُن کی تعلیم ان کی تصانیف کے صفحات میں موجود ہے۔ اُن کا بڑا کام
 اصلاح معاشرت (سوشل ریفارم) ہے یعنی یہ کہ دنیا میں خوش کامیاب
 اور بے لوث زندگی کیونکر بسر کرنی چاہیے۔ ایک بڑا کمال ان کی تصانیف
 میں یہ ہے کہ اُنہوں نے اسلامی سوسائٹی اور خاص کر اسلامی خاندان
 کی اندرونی معاشرت کی تصویر ایسی سچی اور بے لاگ کھینچی ہے کہ آنکھوں
 کے سامنے نقشہ پھر جاتا ہے اور ایک مسلمان پڑھنے والے کو رہ رہ کر شبہ ہوگا
 کہ کہیں اسی کے خاندان کے پتر سے تو نہیں کھل رہے ہیں۔ خدا کے فضل
 سے اردو میں ایسے ایسے بالکمال انشاء پرواز ہوئے اور اب بھی زندہ
 موجود ہیں جو اردو زبان اور اپنی قوم کے لئے باعث فخر ہیں مثلاً کسی نے
 تاریخی و واقعات کی چہان بین کر کے عجیب حالات کا انکشاف کیا ہے
 کسی نے دربار شاہی کی شان و شوکت یا جنگ کے خونریز منظر کا موقع
 کھینچا ہے کسی نے قوم کے گذشتہ جاہ و جلال پر فصاحت کے دریا بہائے

ہیں کسی نے قومی اذہار و مذلت پر پردہ ڈال دیا ہے! لیکن روزمرہ کے معمولی واقعات جو صبح شام ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گھروں میں اندر باہر واقع ہوتے رہتے ہیں انکا بیان کرنا مولانا سے محروم پر ختم ہے اور بیان بھی کیسا! ایسا پر کٹف ایسا سچا اور سلجھا ہوا کہ دل میں کہب جائے اور پڑھنے کے ساتھ ہی آنکھوں کے سامنے جیسی جاگتی چلتی پھرتی تصویریں آجائیں۔ ایک وسیع اور عظیم الشان منظر کی تصویر کھینچنا جس میں پہاڑ بھی ہوں صحرا بھی ہو دریا بھی ہو آسان ہے لیکن انسانی خصلت یا کسی ادا سے خاص کی تصویر کھینچنا بہت مشکل ہے۔ یہاں صرف اوپری نظر جو بیرونی اشیا تک محدود ہو کافی نہیں بلکہ اُسے عکس ریز (ایکس ریز) کی طرح جسم کے اندر گھس کر دلوں کو بھی ٹٹولنا پڑتا ہے اور مولانا میں یہ قوت بدرجہ کمال موجود تھی۔

مولانا کا احسانِ تعلیم نسواں پر بھی کچھ کم نہیں بلکہ میرے خیال میں حامیانِ تعلیم نسواں کی تقریروں، لکچروں، تحریروں اور قیامِ مدارس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ان لوگوں نے پڑھنے کی ترغیب دی اور اس کے وسائل بہم پہنچائے مگر مولانا نے لوگوں کو پڑھنا سکھایا اور یہی نہیں بلکہ پڑھنے میں جو ایک مزہ ہے وہ دلوں میں پیدا کیا۔ محروم اگر سوائے مرآۃ العروس کے کوئی دوسری کتاب نہ لکھتے تو بھی وہ اردو کے باکمال انشا پر داز مانے جاتے اور ان کی حیاتِ جاودانی کے لئے صرف یہی ایک کتاب کافی ہوتی۔ ایک بڑی خوبی اسیں (اور ان کی دوسری کتابوں

میں بھی ایہ ہے کہ عورتوں کی زبان اور اون کے خیالات کہ وہ ہیں اس خوبی
اد کیا ہے کہ خود عورتیں قائل ہو جاتی ہیں۔ یہ بات سوائے مرجوم کے
اردو کے کسی دوسرے مصنف کو حاصل نہیں۔

مولانا اپنی طرز تحریر کے آپ موجد تھے اور یہ انہیں کی ذات
سے مخصوص ہے اس میں بڑی بے تکلفی اور بے ساختہ پن پایا جاتا ہے۔ انشا
کو بڑی وقت یہ ہوتی ہے کہ جو خیال اس کے دل میں آیا ہے اُسے
اُسی قوت اور شان کے ساتھ الفاظ میں ادا کرے اور اسی لئے اُسے
اکثر اوقات تشبیہ و استعارات سے کام لینا پڑتا ہے لیکن معلوم ہوتا
کہ مولانا کو کبھی ایسی دقت محسوس نہیں ہوتی وہ کبھی تشبیہ و استعارات سے
کام نہیں لیتے اور ایسے ٹھٹ جاندار اور چیاں الفاظ استعمال کرتے ہیں
کہ اُن سے بہتر اس خیال کے اظہار کے لئے سمجھ میں نہیں آتے۔ زبان
پر انہیں اس قدر قدرت حاصل تھی کہ شاید آج تک کسی اردو انشا پرداز
کو نصیب نہیں ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ ان کا خیال کبھی تشنہ نہیں رہتا
آمد کی یہ کیفیت ہے کہ ایک دریا ہے کہ اُٹا چلا آتا ہے ان کی طبیعت فنی
طور پر پُر زور واقع ہوئی تھی اور یہی زور اُن کے تمام خیالات اور الفاظ میں
جو قوت اور زور میں اُن کی عبارت میں دیکھا ہے وہ کہیں دوسری جگہ
نظر نہیں آتا۔ انہیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ میرا ہیر یا
تشبیہات و استعارات سے اپنا مافی الضمیر ادا کریں وہ اسی زبان میں
جسے ہم روزمرہ بولتے اور لکھتے پڑھتے ہیں اکیسے الفاظ نکال لاتے تھے کہ

گویا وہ اسی خیال کے ادا کرنے کے لئے بنے ہیں اور پھر اس پر غرافت
 سونے میں سہاگے کا کام دیتی ہے۔ اُن پر یہ اعتراض کیا گیا ہے اور وہ
 ایک حد تک بجا اور صحیح بھی ہے کہ وہ بعض اوقات رکیک اور متعل
 الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو وہی ہے جو میں ابھی بیان
 کر چکا ہوں یعنی وہ سیر پھیر اور تشبیہات و استعارات سے کام لینا
 نہیں جانتے تھے دوسرے طبیعت قدرتا واقع ہوئی تھی پر زور وہ اپنے
 خیال کو اسی زور اور شان کے ساتھ ادا کرنے کے لئے الفاظ کی پروا نہیں
 کرتے تھے جن الفاظ میں ان کا اصلی خیال صحیح طور سے ادا ہو سکتا اُن کے استعمال
 میں کبھی نہ چوکتے تھے اور فیصل ان کا کوئی ارادی نہ تھا بلکہ طبیعت کی اقتاد ہی ایسی تھی
 اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی طبیعت میں آرد و غمی بلکہ سرسرم تھی علاوہ اس کے
 آدمی تھے صاف گو اور آزاد رو، جو دل میں تھا وہ زبان پر اور اوپر
 شونہ و طرافت اور غضب تھی یہی وجہ ہیں کہ ان کی ایک کتاب پر ہند
 شور و غل مچا۔

مرحوم جیسے اعلیٰ درجہ کے محرم تھے ویسے ہی مقرر بھی تھے لوگ ان کے
 پیکر دس میں اس طرح ٹوٹے پڑتے تھے جیسے قحط کے مارے کہانے پر
 گرتے ہیں ہم نے انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں خود دیکھا ہے کہ گرمی
 کے دن ہیں دو پہر کا وقت ہے ہزاروں ہندوگان خدا دھوپ میں بیٹھے
 ہیں مگر کیا مجال کہ پہلو تک بدلیں کلام میں تاثیر بھی وہ تھی کہ جب چاہا ہنسنا
 اور حجب چاہا رو لایا آواز بھی ایسی ملی تھی کہ سب جگہ یکساں پہنچتی تھی

اور اس میں ایک خدا داد اثر تھا۔ شوقی و طرانت خاص کر اون کے لکچر میں دیکھنے اور سننے کے قابل تھی۔ ایسا اعلیٰ درجہ کا مقرر ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوا وہ ساری مجلس پر چھا جاتے تھے اور حاضرین مجلس کی یہ حالت تھی جیسے کسی نے سحر کر دیا ہو۔ مسٹر مایسن کی جو رائے موٹف نے لکھی ہے وہ بالکل صحیح اور بے مبالغہ ہے۔ انہیں حمایت اسلام، آل انڈیا مٹھن ایجوکیشنل کانفرنس، مدرسہ طبیبہ دہلی، ہمیشہ اون کے لکچروں کے شریعت مدہ احسان رہیں گے۔ ان کے لکچروں کے متعلق یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں کے کہیں چلے جاتے تھے یہ اعتراض شاید کسی حد تک صحیح ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی ان کی طبیعت ان کی تحریر ان کی عبارت ان کے الفاظ اور ان کی تقریر پر زور تھی ویسے ہی ان کا خیال بھی پر زور تھا اور تخیل کے پرواز میں دور تک پہنچتے جاتے تھے لیکن اتنی دور نہیں کہ فطرت غائب ہو جائیں جولانی طبع انہیں ادھر سے ادھر ضرور لے جاتی تھی لیکن تاہم بحث کے آس پاس ہی رہتے تھے۔

ہمارے اس زمانے کے اہل علم سوائے ایک دو کے زیادہ تر ترجمان ہیں، انگریزی کے یا عربی کے۔ مگر مروجہ میں جدت پائی جاتی ہے اور وہ اپنے خیالات اور تحریرات کے لئے کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں اور یہ ان کی اعلیٰ دماغی کی بہت بڑی دلیل ہے ان کی اہل تصانیف ان کی جدت طرازی اور ان کے پر زور تخیل اور مشاہدہ کے نتیجے میں وہ نقل نہیں ہیں بلکہ اصل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ انوکھی اور دلدادہ

ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ مقبول خاص و عام ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ جو لوگ اُردو دیکھنا اور اپنے خیالات انگریزی نام اُردو میں نہیں بلکہ ٹیٹ اردو میں ادا کرنا چاہتے ہیں اولن کے لئے مولانا کی تصانیف کا مطالعہ از بس ضروری اور مفید ہے کیونکہ اپنے خیال یا مافی الضمیر کی صحیح تصویر الفاظ میں کہنا ان پر ختم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا پورا پورا متبع کریں کیونکہ یہ نہ صرف مشکل ہے بلکہ شاید مفید بھی نہ ہو لیکن اس میں کچھ مشابہ نہیں کہ ہم ان کی تصانیف کے مطالعہ سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

اس جدید زمانے میں مسلمانوں میں جتنے سربراہ و ردہ لوگ ہوئے ہیں خواہ وہ کسی خیال اور کسی رنگ کے ہوں سرسید سے لیکر شمس العلماء مولانا شبلی تاںک (بانشناہ شمس العلماء مولوی محمد ذکار اللہ مرحوم) سب زیادہ ترقی نگاؤ تھا و ان کی تان دین ہی پر ٹوٹی ہے اور یہی اولن کے خیالات اور اعمال کا مرکز ہے۔ مولانا مدیر احمد مرحوم کا بھی یہی حال تھا تو ان کی اکثر تصانیف میں یہ نگاؤ نظر آتا ہے لیکن انہوں نے خاص خاص کتابیں مثلاً دیوانے صادقہ، اجتہاد، المحقوق والفقراء، اجماع الامم لکھ کر اور خاص کر ترجمہ قرآن مجید سے ایسی عظیم الشان دینی خدمت ادا کی کہ مسلمان ان کے اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ ان کی دینی خدمت کے متعلق یہاں زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتا مولف حیاۃ النذیر اسپر خوب دل کھول کے لکھ چکے ہیں۔ لیکن ترجمہ قرآن مجید کے متعلق چند الفاظ لکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس ترجمہ کی تمام خوبیوں کا گونا گونا تو میری

طاقت سے باہر ہے لیکن اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی ہوگی کہ ہزار ہا مسلمان جو اب تک قرآن پاک کے سمجھنے سے قاصر تھے اب بلا تکلف قرآن کے مطالب سمجھنے لگے اور خدا کے احکام خود اسی کے کلام کے ذریعہ سے جاننے لگے اور وہ ترجمے اس سے پہلے بھی موجود تھے لیکن ترجمے کیا تھے الفاظ کے گور کہہ دیندے تھے خاک سمجھ میں نہیں آتے تھے اور سمجھ میں آئیں تو کیونکر! کبھی پرکھی مار دی تھی اور جو طبیعت پر زور دے کہ کچھ سمجھ بھی تو وہ لطف و فصاحت کہاں جس کے لئے قرآن سارے عالم میں مشہور ہے۔ قرآن پاک کا یہ پہلا اردو ترجمہ ہے جس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ علاوہ زبان کی سلاست اور فصاحت کے جہاں تک ممکن ہو اصل عربی کا زور اور اس کی شان قائم رہے۔ مولانا چوہدری عربی اور اردو کے ہمیشہ ادیب تھے اور زبان کا خاص ذوق تھا اس لئے ترجمے میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو ہونی چاہئیں۔ مسلسل پڑھتے جائیے سارے مطالب سمجھ میں آتے جاتے ہیں اور فصاحت اور ادبیت کا لطف ایسا کہ چھوڑنے کو جی نہ چاہے۔ اس سے بڑھ کر اور دینی خدمت کیا ہوگی اور یہ صرف دینی ہی خدمت نہیں بلکہ اردو ادب کی بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے اب تک بعض لوگ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ مولانا شاہ عبدالقادر کا ترجمہ سب ترجموں سے افضل ہے اور مرحوم کا ترجمہ اس سے گنا نہیں کہاتا۔ اس میں اب بحث کی ضرورت نہیں ہے عام مقبولیت نے ثابت کر دیا ہے کہ مرحوم کا ترجمہ ایسا مطلب خیز فصیح اور شگفتہ ہے کہ موجودہ ترجموں میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا

ایک بات میں البتہ شاہ صاحبؒ کے ترجمہ کو فضیلت ہے اور یہ فضیلت غالباً اُسے ہمیشہ رہنے کی وہ یہ ہے کہ بعض بعض مقامات پر عربی الفاظ کا ترجمہ ادبوں نے ایسے ٹیسٹ ہندی الفاظ میں کیا ہے کہ اس سے بہتر ہو نہیں سکتا خصوصاً جہاں کہیں ایسے الفاظ آگئے ہیں کہ اُن پر اشتراک معافی کی بحث آپڑی ہے تو ادبوں نے ہندی کے یہی ایسے ہی لفظ چن رکھے ہیں کہ اُن میں بھی اشتراک کا وہی لطف باقی رہتا ہے اور یہ ان کی کمال ادبیت کی دلیل ہے۔ مگر اس کا لطف صرف ادیب ہی حاصل کر سکتے ہیں مطالب قرآن سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ مولوی نذیر احمد مرحوم کا ترجمہ بانخادرہ فیض اور شگفتہ ہونے میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ یہاں مجھے اس ترجمے کے ضمن میں ایک مزے کی بات اور کہنی ہے جس سے ہماری قوم کے علماء کی حالت کا پتہ لگتا ہے۔ مولانا کے ترجمہ کا شائع ہونا تھا کہ ان پر اعتراضات کی بوجھاڑ ہوئی شروع ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ اُن حضرات کے ترجمے بھی شائع ہونا شروع ہوئے اور اکثر یہ اعتراضات اس نیت سے کئے گئے تھے کہ مولانا کے ترجمہ کی طرف سے لوگ بدگماں ہو جائیں اور ہمارے ترجمے کو گناہ۔ افسوس اس سے قبل کسی کو ترجمہ کی ضرورت کا خیال نہ ہوا اور اب جو مولانا کا ترجمہ شائع ہوا اور اس کی شہرت ہوئی تو یہ بھی لگے منہ پر اُسے لیکن مولانا کے ترجمہ کے سامنے کسی کو فروغ نہوا ان اعتراضات یا اسی قسم کی تحریات میں جہاں کہیں مرحوم کا نام آتا تو یہ مولوی مارے جلن کے اُن کے نام کے ساتھ کبھی مولوی کا لفظ نہ لکھتے

بلکہ ہر جگہ ڈپٹی نذیر احمد تحریر فرماتے تھے یہ کم طرفی کی بات نہیں تو کیا ہے۔
تغجب کی بات ہے کہ ایک شخص باوجود عالم، حافظ اور مترجم قرآن ہونے
کے بھی ان مولویوں کے نزدیک مولوی کہلانے کا مستحق نہیں جن کے
علم و فضل کی ساری پونجی مسلمانوں کے ارتداد و کفر کے فتوے لکھنے
میں صرف ہوتی ہے۔

بڑے اور نامور لوگوں پر اکثر اپنے ہم معصروں کے ہاتوں بڑے
بڑے ظلم ہوئے ہیں مولانا بھی آخر عمر میں اس سے نہ بچے۔ اہمات الامہ
کا شایع ہونا تھا کہ دلی میں ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ مولوی تو پہلے ہی سے
اُن سے جلے بیٹھے تھے ان کی بن آئی خوب جلے پھولے ہوئے، مخالفت
میں رسالے چھپوائے، طح طح کے بہتان باندھے، کفر کے فتوے لکھے
اور بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی طح طح سے عوام کو بھڑکایا یہاں
تک کہ بعض تو جان کے لاگو ہو گئے اور مرنے مارنے پر مستعد ہو بیٹھے۔ یہ
غدر دلی سے اٹھا اور دوسرے مقامات تک پہنچا۔ لیکن سب سے
حیرت انگیز اور عبرت ناک واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کے چھپنے کے بعد وہ علماء
کا جو اجلاس دلی میں ہوا اس میں علمائے کرام تو موجود تھے ہی انہوں نے
باہم ”سکوت“ کر کے اہمات الامہ کی تمام جلدوں کو جو ابتدائی طوفان
کے بعد شہر کے بعض معزین نے مولانا کی منت ساجت کر کے ایک سماں
کے پاس رکھوا دی تھیں اور بکری سو قوف کرا دی تھی، سنگوائیں اور
اپنے سامنے ان کتابوں کا ڈھیر لگوا یا اور ان میں سے ایک مولوی نے

زیادہ تر ثواب کمانے کے لئے آگے بڑھ کر مٹی کا تیل چھڑکا اور بسم اللہ کہہ کر
 آگ لگا دی۔ اوس کے شعلوں کی روشنی مولویوں کے مقدس چہروں پر
 پڑ رہی تھی اور ان کی آنکھوں کی چمک اور چہروں کی بشارت سے اس
 خوفناک ولی سترت اور باطنی اطمینان کا اظہار ہو رہا تھا جو ایک خونخوار
 و زندے یا سنگدل انسان کی صورت سے انتہام لیتے وقت ظاہر ہوتا
 اگر حکومت کا ڈر نہ ہوتا تو سولانا سے مرجم بھی اس آگ میں جھونک دے
 جاتے۔ یہ منظر قابل دید تھا، مولویوں کا یہ حلقہ زمانہ وسطے کے اُن پادریوں
 کی یاد دلاتا تھا جنہوں نے کتابیں تو کتابیں ہزاروں بے گناہ زندہ دکھتی
 آگ میں جھونک دے، کٹر کڑاتے تیل کے کڑا ہوں میں ڈال دیے، لگوں
 میں پتھر باندھ کر بہتے دریاؤں میں ڈبو دے، کتوں سے پھڑوا دے اور
 طرح طرح کے عذاب دے دے کر اور عجیب و غریب شکنجوں میں کس کس کر
 سسکا سسکا کر مار ڈالے۔ اُن کے سامنے راکھ کا ڈھیر ایک تودہ عبرت تھا جو
 بیسویں صدی عیسوی کے روشن زمانے کی ایک عجیب یادگار تھا۔ یہ راکھ
 اس قابل تھی کہ اس کی ایک چٹکی بطور یادگار کے خیشوں میں بند کر کے
 رکھ لی جاتی تاکہ آئندہ نسلیں اسے سامنے رکھ کر ان علمائے کرام و
 مصلحان ملک و ملت کی بار و اح پاک پر فاتحہ دلاتیں اور ان کے حق میں
 دعا سے خیر کرتیں۔

اس رات گویا مولویوں نے شبِ برات منائی اور اس آگ سے
 اپنے نفوس بھٹکنے کو ٹھنڈا کیا اور اپنے اعمال ناموں میں ایک ایسی بڑی

نیکی کا اضافہ کیا جو غالباً ان کی نجات آخری کا باعث ہوگی یہ ادنیٰ بزرگوں کا کام ہے جنہوں نے چشم بدھ و مسلمانوں کی دینی و دنیوی اصلاح و فلاح کا بیڑا اٹھایا ہے۔

عالم علمی کے زمانے میں جب میں انگریزی تاریخوں اور دوسری کتابوں میں یورپین مورخوں کا یہ الزام پڑھتا تھا کہ مسلمانوں نے حضرت عمرؓ کے حکم سے اسکندریہ کے بے نظیر کتب خانے کو جلا کر خاک کر دیا تو بے حد رنج اور صدمہ ہوتا تھا لیکن جب شمس العلماء مولانا شبلی نے ایک محققانہ رسالہ لکھ کر حکم دلائل اور پُر زور شہادتوں سے اس کی تردید کی تو اس بے نظیر رسالے کو پڑھ کر پوری تسکین ہو گئی اور یہ یقین ہو گیا کہ یہ محض فسانہ اور پوپین مورخوں کا مسلمانوں پر افترا اور بہتان ہے۔ مگر جب مجھے اس واقعہ کی خبر لگی اور خصوصاً جب میں نے یہ سنا کہ علامہ موصوف بھی (بالواسطہ بلاواسطہ) اس کا زخیر میں شریک تھے تو میرا خیال بدل گیا اور اب تک میرا خیال ہے کہ کچھ تعجب نہیں کہ مسلمانوں نے کتب خانہ اسکندریہ جلا دیا ہو۔

اس واقعہ کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوا کہ جب مرحوم کے فرزند رشید نے مدرسۃ العلوم مسلمانانہ (علی گڑھ) سے اپنے پدر بزرگوار کی یادگار قائم کرنے کی درخواست کی اور خود بھی اس میں معقول امداد دینے کا وعدہ کیا تو کالج کے سنڈیکیٹ نے بڑی ڈھٹائی سے مولویوں کے ڈر کے مارے صاف انکار کر دیا اور انکار کی وجہ مرحوم کے معتقدات قرار دی جو ان کے زعم شریف میں خلاف اسلام تھے۔ کوئی ممبر ان کی سخت

سے پوچھئے کہ تم کسی کے مذہب پر راستے دینے والے کون ہو اور اس عالم کو مذہب سے تعلق دے دو، میں میرا اور میکڈانلڈ جیسے لوگوں کی تو یادگار قائم کی جائے اور ایک حافظ عالم، مترجم قرآن، محسن کالج کی یادگار قائم کرنے میں یہ انکار اور انکار بھی کیسا ناروا اور شرمناک، خصوصاً جب کہ ارکان سنڈیکیٹ میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے کتاب اہمات الامہ کو بلاستیتھاب پڑا ہو۔ صرف مولویوں کے خوف سے گھبرا کر یہ فیصلہ کر دیا نہایت افسوس اور رنج کی بات ہے کہ کارکنان کالج میں ایمانیت اور نزدیکی پیدا ہوتی جاتی ہے اگر خدا نخواستہ ہی حال رہا تو جس فرض سے بانی کالج نے یہ کالج قائم کیا تھا وہ فوت ہو جائیگی اور اس کا وجود بے سود ثابت ہوگا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بعد میں اپنے کئے سے پچھتا رہے اور اس کی تلافی اٹھانے کی کڑا آواز اٹھانے کا کوشش کرنے میں مرحوم کی یادگار قائم کرنے کے متعلق رزلوشن پاس کیا غنیمت ہے دیکھیں ہمارے علم کیا کرتے ہیں، تلافی تو خیر وہ کیا کریں گے مجھے فوراً کہیں وہ ایجوکیشنل کانفرنس کے خلاف فتویٰ نہ لکھیں۔

مرحوم کے حق میں یہ صحیح ہے انصافی اور سخت ظلم ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ انصاف پسند اصحاب اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس محسن ملک و قوم کی یادگار قائم کرنے میں سعی بلیغ فرمائیں گے۔ ورنہ ہماری قوم پر یہ بڑا دھبہ رہ جائیگا۔

قابل مونت نے مرحوم کے کیرئیر کے متعلق مفصل اور کافی بحث

کی ہے اس کے بعد اس پر کچھ لکھنا تحصیل حاصل ہے۔ مرحوم میں بڑی بڑی خوبیاں
 تھیں اور سب سے بڑی صفت ان کی معاشرت میں اعتدال اور کفایت
 شعاعی کی تھی جس کی آج کل ہمیں بڑی ضرورت ہے اور ہماری تمدنی اصلاح
 کا بڑا دار و مدار اسی پر ہے۔ لیکن اس سے حاصل کیا غیر بھر کی کفایت
 شعاعی کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے کہ اس کا سارا مال اولاد باہم تقسیم کر دے یا
 کیا اس میں قوم کا کوئی حصہ نہیں؛ خصوصاً جبکہ اولاد کھاتی پیتی اور مرضی حال
 ہو۔ انشاء کی تلقین کرنا اور بات ہے اور اس پر عمل کرنا اور کسی نئے کالم
 عمل کے لئے کافی نہیں۔ اعمال پر تربیت اور خاص کر ابتدائی تربیت کا
 بڑا اثر ہوتا ہے ابھی ہماری قوم میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے الا ماشاء
 البتہ اس زمانے میں مولوی کر امت حسین صاحب کی ایک مثال ہمارے
 سامنے ہے جو ہر طرح قابل تحسین اور لائق تقلید ہے انہوں نے بھی اپنی عمر
 کفایت شعاعی میں بسر کی لیکن اس کے ساتھ ہی اپنا سارا اند وختہ قوم
 کی نذر کر دیا۔

گذشتہ اجلاس آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے ایام میں ترقی
 اردو کا بھی ایک جلسہ ہوا تھا اس میں علاوہ دیگر تجاویز کے ایک یہ تجویز
 بھی پیش ہوئی تھی کہ تحسین اردو کی سوانح عمریاں لکھوائی جائیں۔ اس میں
 مولوی نذیر احمد مرحوم کا نام بھی پیش کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہی جب
 مجھے یہ معلوم ہوا کہ مولوی افتخار عالم صاحب اس کام کو کر رہے ہیں بلکہ
 کر چکے ہیں تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور حسن اتفاق سے چند ہی روز بعد

اون سے ملاقات بھی ہو گئی تو میں نے ان کی خدمت میں مبارکباد عرض کی اور اپنی بے حد مسرت کا اظہار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا اور بڑا احسان کیا ہے اور جس محنت، جانفشانی اور لگاتار کوشش سے اس فرض کو انجام دیا ہے وہ انہیں کا حصہ ہے اور حق یہ ہے کہ انہوں نے سوانح عمری کا حق ادا کر دیا ہے۔ مرحوم کی یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ انہیں ایسا سوانح نگار ملا جس نے اس کام کو نہایت ہمدردی اور تسوری اور صداقت کے ساتھ پورا کیا ہے۔ طرز تحریر بھی فصیح اور شگفتہ ہے بعض جگہ تو مجھے شبہ ہو جاتا تھا کہ کہیں مرحوم کی عبارت تو نہیں۔ امید ہے کہ پبلک اور خاص کر مرحوم کی تعانیف کے دلدادہ ضرور اس کی قدر کریں گے۔

قابل ملاحظہ اس کتاب کو علیا حضرت ہرمانس بیگم صاحبہ بہوپال کے چھوٹے صاحبزادہ حمید اللہ خاں بہادر کے نام معنون کیا ہے صاحبزادہ صاحب مدرسۃ العلوم مسلمانان علیکدھیں تعلیم پاتے ہیں اور ایک ہونہار اور لائق نوجوان ہیں۔ ہمدردی، قدر دانی اور فیاضی میں اپنی والدہ ماجدہ کے قدم بقدم چلتے ہیں۔ ان کی ذات سے بڑی بڑی توقعات ہیں اگلے زمانے میں مولفین و مصنفین کو امر اور وسا کے دربار سے ایسے ایسے صلے ملتے تھے کہ وہ عمر بھر کو نہال ہو جاتے تھے یہیں یقین ہے کہ لائق مولف کی جانکاہی اور محنت کی قدر اون کی لیاقت کے موافق کی جائیگی۔

مقدمہ گلشن ہند

(مضف میرزا علی لطیف)

یہ کتاب شعرائے اُردو کا قابلِ قدر و نایاب تذکرہ ہے اتفاقِ زمانہ سے ایک ایسے نیک دل اور باہمت شخص کے ہاتھ لگ گیا جس نے باوجود بے بضاعتی کے چھپوانے کا تعین کیا اور مجھ سے کتاب پر مقدمہ لکھنے کی فرمائش کی۔ میں خوب بے بضاعت تاہم اس فرمائش کو جو انہوں نے دلی شوق سے کی تھی ٹھل نہ سکا اور بسر و چشم قبول کیا۔

حقیقت اس کتاب کی یہ سب سے کڑوا ب وزیر المملک آصف اللہ کے عہد اور پیر المملک لالہ لودھی کی ہیں مگر گورنر جنرل کے زمانے میں علی ابراہیم خاں نے ایک تذکرہ شہرہ علی ہند کا فارسی میں لکھا تھا اور اس کا نام لے مولوی عبدالغفار صاحب مکتب خانہ آصفیہ حیدر آباد لکھنؤ۔

سے۔ علی ابراہیم خاں متخلص بہ علی، مشہور راویب اور مورخ ہیں۔ چنانچہ کہنے والے تھے اور بعد گورنر جنرل لارڈ کارنوالس بنارس میں چیف مجسٹریٹ اور بعد ازاں گورنر رہے اور متخلص ہیں وہیں انتقال کیا۔ ان کی مشہور تصانیف یہ ہیں ان گلزارِ ابراہیم

لہذا ابراہیم رکھا تھا۔ کوئی بارہ برس کی محنت میں ۱۱۹۸ھ مطابق ۱۷۸۴ء میں
جا کر ختم ہوا۔ اتفاق سے یہ تذکرہ اردو کے بڑے قدردان اور محسن، مسٹر
گلکرسٹ کی نظر سے گذرا انھوں نے مولف تذکرہ ہذا سے فرمائش کی کہ اگر
اس کا ترجمہ سلیس اردو میں ہو جائے تو بہت خوب ہو۔ ان کا منشا اس سے
یہ تھا کہ انگریز بھی اسے پڑھ سکیں، اور ان میں اردو زبان اور شاعری کا
ذوق پیدا ہو جائے اس طرح یہ کتاب اردو میں لکھی گئی۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے
تذکرہ شاعر اردو جو شاہ عالم بادشاہ کی بادشاہت آصف الدولہ کی وزارت اور ولایت

ہیں تنگ کی گورنر جنرلی میں ۱۷۸۸ء (۱۱۹۸ھ) میں لکھا ہے اور جس پر میرزا علی لطیف نے اپنے
تذکرہ گلشن ہند کی بنیاد رکھی۔ (۲) خلاصۃ الکلام اور صفحہ ابراہیم یہ دونوں فارسی شعرا کے
تذکرے ہیں (۳) وقایع جنگ مرہٹہ، یہ کتاب بعد لارڈ کارولس ۱۸۱۸ء میں لکھی گئی۔ اس میں
۱۷۸۵ء تا ۱۹۹۹ء تک کے حالات درج ہیں۔ میر فلز نے انگریزی میں اس کتاب کا ترجمہ

کیا ہے۔ اس میں بڑی خوبی سے مرہٹوں کے حالات لکھے گئے ہیں اور پانی پت کی جنگ
کا حال ایک ایسے شخص سے لے کر لکھا ہے جس نے اپنی آنکھوں پر یہ جنگ دیکھی تھی۔
(۴) ایک کتاب میں راجہ چیت سنگھ والی بنارس کے بغاوت کے حالات لکھے ہیں۔
یہ واقعہ خود مصنف کے زمانہ کا ہے مگر چونکہ اس کتاب کے شروع ہی میں یہ فقرہ لکھا ہے
مثنیٰ کہ علی ابراہیم خان یکے از خیر خواہان کمپنی انگریز ام، لہذا کسی قدر بدگمانی ہوتی ہے
(۵) خطوط جو برٹش سیمیم کی لائبریری میں محفوظ ہیں اور جس سے اس زمانے کے
بعض حالات پر روشنی پڑتی ہے۔

(۶) (ایک مجموعہ ہے فارسی شنیوں کا روایت دار ضخیم جلدوں میں ۱۲۔ شروانی)

کثیرا ترجمہ ہے بلکہ مترجم نے اس میں بہت کچھ اضافہ کیا ہے، حالات میں بھی اور کلام میں بھی، جس سے بالکل نئی صورت پیدا ہو گئی ہے اور ایک تالیف کی حیثیت ہو گئی ہے۔

یہ تالیف اس زمانہ میں ہوئی جب کہ دلی میں شاہ عالم بادشاہ اور لکھنؤ میں نواب سعادت علی خان رونق بخش مندر حکومت تھے، بادشاہ تو ایک بے بسی اور بے کسی کی حالت میں تھے، اور نام کے بادشاہ رہ گئے تھے البتہ پورب کے صرف سے ایک جھلکی دکھائی دی۔ دلی کے اہل کمال اپنے وطن سے منہ موڑ اُسی طرف ہوئے۔ یہ قدر دانی کے بھوکے تھے۔ قدر ہوتے جو کچھ تو وہیں کے ہو کر سب زیادہ شاعری کا ہنگامہ گرم تھا، بچہ بچہ شاعری کا دم بھرتا تھا۔ ادھر کے اساتذہ جو پہنچے تو انہوں نے وہ رنگ جمایا کہ سب کے رنگ پھیکے پڑ گئے یہاں تک کہ نواب سعادت علی خان جیسا عالی دماغ، متین، منتظم، اور کام کرنے والا شخص بھی اس کے اثر سے نہ بچا۔ بادشاہ اس کے انشا راۓ خان نے جو ہزار پھکڑوں کا ایک پکڑ تھا، آخر انہیں اپنی گون نہ دیکھ کر کہہ ہی دیا۔

”میں ہون نہوڑا اور تہے منقطع میرا تیرا میل نہیں“ کہتے ہیں کہ یہ اردو شاعری کے عروج کا زمانہ تھا۔ بیشک۔ لیکن یہ ایک ایسا عروج تھا جس کے ایک رخ پر عروج اور دوسرے رخ پر زوال کی تصویر نظر آتی تھی۔ عروج تو اس لئے کہ زبان روز بروز تنہی جاتی تھی اور صاف اور شستہ ہوتی جاتی تھی زوال اس لئے کہ

شاعری میں صرف فارسی والوں کی تقلید کی جاتی تھی اور تقلید بھی ناقص
 اس کے بعد اور لوگ جو پیدا ہوئے وہ بھی اسی ڈگر پر ہوئے۔ شاعری بس
 اسی کا نام رہ گیا تھا کہ بندش چست ہے، قلفے کو اچھی طرح نبھایا، ایک
 آدھ محاورہ لگایا، کسی نئی یا سنگلاخ زمین میں غزل کہہ دی۔ کبھی کبھار ڈرتے
 ڈرتے سال دو سال میں کسی نئی تشبیہ یا استعارے کا استعمال ہو گیا، رہا
 مضمون، سو خدا کے فضل سے اس میں برکت ہی برکت تھی اور اب بھی
 وہی حال ہے، مضمون تو مضمون تشبیہات تک مقررہ ہیں اور اب تک
 وہی استعمال ہوتی چلی آتی ہیں۔ کسی نئی تشبیہ کا لکھنا بڑی پہاڑی اور
 جرات کا کام ہے، کیوں کہ ہمارے محنت سے شاعر اس کے لئے سب طلب
 کرتے ہیں۔ جیسے کوئی قانون وال کسی قوجہ داری جرم میں تعزیرات ہند
 کی دفعہ تلاش کرتا ہے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ ان شعرا کی محنت سے
 زبان صاف ہو گئی، لیکن اپنی شاعری کی طرح ٹھنڈے کے رہ گئی اور جھڑکا
 کہ ہمارے نغمہ گو شعرائے اس کے گرد باندھ دیا تھا اس سے آگے قدم
 نہ رکھ سکی۔ اس سے بڑھ کر محدود ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ شاعری
 کا دعویٰ ہے۔ اردو کے استاد ہیں، مگر خط و کتابت فارسی میں کرتے ہیں،
 دیوان اردو ہے مگر مقدمہ فارسی میں لکھا ہے۔ کوئی معاملہ آپڑا انہیں طلب
 فارسی میں ہوتا ہے اردو میں نہیں۔ کسی طبیب کے پاس جائے نسخہ فارسی
 میں ہے (اور یہ اب تک رائج ہے) سرکاری دفاتر میں فارسی رائج ہے،
 میاں تک کہ خط کی مشق کے لئے بھی شعر لکھے جاتے ہیں تو فارسی اب

اُردو کو وسعت ہو تو کیوں کر۔

لیکن ایک قوم جو سات سہارے آئی تھی اور جس کا تسلط اس وقت ہندوستان پر اس طرح بڑھتا چلا جاتا تھا جیسے سادون بھادوں کی گھٹا آسمان پر چھا جاتی ہے، اس نے اُردو کی دستگیری کی اور وہ اس لئے کہ ہندوستان سے واقف ہونے اور یہاں کی مہذب سوسائٹی میں ملنے جلنے کے لئے اس کا جاننا ضروری تھا۔ دوسرے یہ زبان ریاست کی گودیں ملی تھی، جہاں جہاں اُس وقت بھی سنیہ حکومت کے آثار تھے اس کا دور دورہ تھا۔ علاوہ اس کے ہندوستان کی بہ پذیربانوں میں سب سے زیادہ ہونہار فطرت آئی اس لئے انہوں نے اس کی سرپرستی کی سب سے بڑا احسان جاں گلگرسٹ کا ہے جس نے انیسویں صدی کے شروع میں بمقام فورٹ ولیم سکولہ اس کا ایک محکمہ قائم کیا، جس کا ابتدائی اور اصلی مقصد یہ تھا کہ جو انگریز یہاں ملازمت اختیار کر سکتے ہیں ان کی تعلیم کے لئے اُردو کی مناسب اور مفید کتابیں تالیف کرائی جائیں اور غالباً اسی شخص کا احسان ہے کہ بجائے فارسی کے اُردو زبان و فہم کی زبان قرار پائی۔ یہ عجیب واقعہ ہے اور یاد رکھنے کی بات کہ فارسی جو مسلمان فاتحوں کی پرستی زبان تھی، ایک ہندو راہہ ٹوٹاؤ کی کوشش سے دفاتر میں داخل ہوئی۔ اور دوسرے دور میں اُردو نے ایک انگریز کی وساطت سے دربار سرکاریں رسائی پائی اس شخص نے اس وقت کے قابلِ حال لوگ ہم پہنچائے اور مختلف کتابیں لکھوانا شروع کیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جدید اردو نثر کا لکھنا اسی وقت سے شروع ہوا اور بلا مبالغہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو احسان دلی نے اردو نظم پر کیا تھا، اس سے زیادہ نہیں تو اسی قدر احسان جان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا۔

چونکہ یہ تذکرہ بھی اسی نامور اور قابل شخص کی تحریر ہے لکھا گیا تھا لہذا اس مقام پر مختصر آئیہ بیان کرنا کہ اس کی تکرانی میں آیا اور انگریزوں کی تسبیح سے کیا کیا کام ہوا اور اردو زبان میں کس قدر اضافہ ہوا مناسب ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے اول سید محمد حیدر بخش حیدری قابل ذکر

ہیں انھوں نے ۱۸۷۷ء میں تو تانکھانی لکھی جو اصل میں انھوں نے طوطی نامہ کو اپنی زبان میں لکھا ہے۔ طوطی نامہ ابن نشا طمی نے عبد اللہ قطب علی شاہ کے زمانہ میں، دکنی زبان میں لکھا تھا مگر ماخذ اس کا ایک سنسکرت کتاب ہے۔ آرائش محفل یعنی مشہور قصہ حاتم، بھی جو اب تک عوام میں دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے انہیں کا لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب گلِ منتخبات یادہ مجلس مسلمانوں کے اولیاء اللہ کے حالات میں بھی لکھی ہے، فارسی کی مشہور کتاب بہار دانش کا بھی اردو ترجمہ کیا ہے جس کا نام گلزار دانش ہے۔ ایک اور کتاب تاریخ نادری اردو میں لکھی، یہ کسی فارسی تاریخ کا ترجمہ ہے۔

دوسرے صاحب میر بھادر علی حسنی ہیں، انھوں نے میرن دہلی کی مشہور و معروف شہنوشی سحر البیان (قصہ بدینیر و بنظیر) کو اردو نثر میں کیا ہے اور اس کا نام شہرے نظیر رکھا ہے اور ایک اور

کتاب اخلاق ہندی کے نام سے لکھی اس کتاب کا ماخذ فارسی کتاب مفرح العقول
 ہے جو اصل میں سنسکرت سے لی گئی ہے یہ دو دن کتابیں سنہ ۱۸۰۱ء میں لکھی گئی تھیں
 میرامن دہلوی سب سے زیادہ قابل ذکر ہیں احمد شاہ درانی کے
 زمانے میں جو دلی پر آنت آئی تو یہ وطن کو چھوڑ کر پٹنہ میں آ رہے
 یہاں سے سنہ ۱۸۰۱ء میں گلکتہ پہنچے۔ بلغ و بہار کی وجہ سے ان کا نام
 ہمیشہ یاد رہے گا، یہ کتاب سنہ ۱۸۰۱ء میں لکھی گئی ہے اور انیسویں صدی
 کے آغاز میں دلی کی جو زبان تھی اس کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کتاب کا
 ماخذ امیر خسرو کی چھار درویش ہے، میرامن نے امیر خسرو کی تصنیف
 سے ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس سے پیشتر ایک صاحب حسین نامی ساکن
 اٹاوا نے اسے امیر خسرو کی کتاب سے ترجمہ کیا تھا، اور اس کا
 نام نو طرز مرصع رکھا تھا، میرامن نے اخلاق محشی کے تتبع میں ایک
 کتاب گنج خوبی بھی اسی زمانہ میں لکھی۔ حفیظ الدین احمد خورشید و لیم کالج
 میں پروفیسر تھے سنہ ۱۸۰۳ء میں انھوں نے علامی ابوالفضل کی کتاب
 عیار دانش کا ترجمہ اردو میں کیا اور خرد افروز اس کا نام رکھا۔ اہل کتاب
 سنسکرت میں ہے اور عربی میں کلیہ و منہ کے نام سے مشہور ہے
 میر شیر علی انیسویں بھی اسی سلسلے میں ممتاز شخص ہیں، دہلی
 کے رہنے والے تھے گیارہ برس کے سن میں اپنے والد
 کے ساتھ لکھنؤ آئے بہت سے افلاک کے بود و لب لار جنگ اور پھر
 ان کے بیٹے نازش علی خان کھان بلازم تھے، اور جب یہ شیرازہ کچھ گیا تو صاحبہ فاطمہ

و عالمیان مرزا جواں بہت جہاندار شاہ کے متوسل ہو گئے مگر جب خہن زادہ عالم
کا کوچ شاہ جہاں آباد کے طرف ہوا تو یہ ساتھ نہ جاسکے۔ اور نواب سرفراز اللہ
پہادر کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرنے لگے۔ ان کو میر حیدر علی حیران بخش تھکڑ
اور بعض کا قول ہے کہ میر درد اور میر سوز کے شاگرد ہیں۔ اسے میں صاحب
عالی شان، بار لوصاحب نے مسٹر گلکرسٹ کے مشورے سے زبان و لہجہ
ریختہ کو لکھنؤ سے طلب فرمایا۔ چنانچہ لکھنؤ کے رزیدنٹ مسٹر اسکاٹ نے میر
خیر علی انیس کو انتخاب کیا، اور دوسروں کو پیسہ دیا کہ وہ خود مقرر کر کے پاسور و پیسہ
خرچہ راہ دیا اور کلکتہ روانہ کیا، سنہ ۱۸۷۱ء میں کلکتہ پہنچے، اور فوراً بعد انتقال
کر گئے۔ یہاں انہوں نے ایک قابل قدر کتاب آرائش محفل لکھی، جس میں
ہندوستان کے مختلف حالات درج ہیں اس کتاب کا ماخذ سجاں رائے
کی کتاب خلافت التواریخ ہے۔ اور مرنے سے سال بھر پہلے یعنی سنہ ۱۸۷۰ء میں
سعدی کی گلستاں کا ترجمہ بلغ اردو کے نام سے اردو میں کیا۔

بہال چند نے سنہ ۱۸۷۱ء میں شہنوی محل بجاؤلی کو اردو نشر میں لکھا، اور
نام اس کا مذہب عشق رکھا۔

سکاظم علی جواں بھی دہلی کے تھے، بعد ازاں لکھنؤ میں آئے اور
وہاں سے سنہ ۱۸۷۱ء میں کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج میں آئے۔ انہوں نے
سنہ ۱۸۷۱ء میں شکستہ کا قصہ اردو میں لکھا تو ان کی شہرت نے جو برج بھاکا میں سنہ ۱۸۷۲ء
شکستہ کی کہانی لکھی تھی۔ اس کا یہ ترجمہ ہے انہوں نے ایک بارہ ماہ پہلے لکھا
اور اس میں ہندو مسلمانوں کے تیوہاروں کا ذکر ہے جس کا نام سنہ ۱۸۷۳ء

اور جو سلسلہ ائمہ میں چھپا۔

اکرام علی نے سلسلہ ائمہ میں رسایل اخوان الصفا میں سے ایک رسالے کا ترجمہ عربی سے اردو میں کیا جس میں شاہ جنات کے سامنے انبان و حیوان کا جھگڑا پیش ہے کہ ہم دونوں میں کون افضل ہے، یہ مظلومان رسالے کے ہے جو ہندو کی مشہور رسوسائٹی اخوان الصفا کے اہتمام سے لکھے گئے تھے۔ سری لالو تجارت کا برہمن تھا، جو شمالی ہند میں اگر آباد ہو گیا تھا اس نے فورٹ ولیم کالج کی نگرانی میں ہندی کی بعض کتابیں مثلاً پریم پراکاش رانجنتی، لطافت ہندی ترجمہ پاتالیفت کیس، سنگھاسن بیتسی، سری لالو اور جو ان نے مل کر سلسلہ ائمہ میں لکھی، جو آدھی اردو آدھی ہندی ہے۔ منظر علی دلائے بیتال پرسی لکھی، جو مضمون اور زبان کے لحاظ سے سنگھاسن بیتسی کے مثل ہے اور نیز دلا کی مدد سے قصہ ناد ہو نال کو برج بھاکا سے اردو میں ترجمہ کیا۔

علامہ اس کے خود گلکرسٹ نے سلسلہ ائمہ میں اردو کی ایک لغت لکھی، زبان کے بعض قواعد لکھے اور مختلف طرح سے اردو زبان کی خدمت کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر گلکرسٹ سے اول بھی ایک شخص فرگسن نامی نے اردو کی ایک لغت لکھی تھی، جو لندن میں سلسلہ ائمہ میں طبع ہوئی۔ مگر چونکہ وہ بالکل بے فائدہ تھی۔ جنرل ولیم کرک پیارک نے ایک ڈکشنری لکھنے کا ارادہ کیا جس کے انہوں نے تین حصے کئے۔ مگر اس کا ایک ہی حصہ طبع ہونے پایا۔ اس حصے میں انہوں نے وہ الفاظ لائے ہیں جو عربی فارسی سے ہندی میں آئے ہیں

باقی دو جلدوں کے طبع کرنے کے لئے انہیں انگریزی ٹائپ کا انتظار تھا، وہ جلد تیار نہ ہو سکا اور کتاب ناقص رہ گئی، یہ ایک حصہ لندن میں ۱۸۵۵ء میں طبع ہوا۔ لندن سے جب یہ واپس آئے تو دیکھا کہ ڈاکٹر گلکرسٹ بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو چاہا کہ دونوں مل کر اسے انجام دیں۔ مگر ان کو اور بہت سے کام کرنے تھے۔ اس لئے تھوڑے دنوں کے بعد وہ الگ ہو گئے اور ڈاکٹر گلکرسٹ تنہا یہ کام کرتے رہے۔

ڈاکٹر صاحب نے ایک حصہ انگریزی ہندوستانی لغت کا تیار کر کے ۱۸۵۶ء میں چھاپ دیا۔ مگر دوسری جلد ہندوستانی انگریزی لغت ختم نہ کر سکے، علاوہ ان تمام وقتوں کے جن سے وہ گھبرا گئے تھے ایک وقت یہ بھی تھی کہ خریدار بہم نہ پہنچے، صرف شش ماہوں نے خریداری منظور کی حالانکہ خرچ کا اندازہ کم سے کم چالیس ہزار روپیہ کا کیا گیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے اس کام کو نہایت حسرت کے ساتھ خیر باد کہا۔ اس کے بعد بھڑوڈو ٹاؤن میں رچرڈ سن سیزنڈنٹ ڈکمانڈنٹ مٹری ایگنڈمی نے اردو لغت لکھنی مشروع کی مگر انہوں نے اس کا بھی وہی حشر ہوا اور طبع ہوتے ہوئے رہ گئی۔ اس کے بعد ۱۸۵۷ء میں ڈاکٹر ٹیلر نے ایک ہندوستانی انگریزی لغت طبع کرائی۔ اسی کتاب کو پھر ڈاکٹر ولیم ہنٹر نے فورٹ ولیم کالج کے ویسلی ادیبوں کی ایاد سے نظر ثانی کر کے چھپوایا۔

گلکرسٹ نے ایک لغت فارسی اور ہندوستانی زبان کی دو جلدوں میں لکھی جو کلکتہ میں ۱۸۵۰ء میں چھپی۔ سٹر جان شکسپیر نے ایک اردو لغت

۱۸۱۷ء میں طبع کرائی۔ یہ کتاب زیادہ تر ٹیلر کی لغت سے ماخوذ ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اسی کتاب کو دوسرے قاسب میں پیش کیا گیا ہے۔ فوربس کی لغت ۱۸۲۷ء میں لندن میں چھپی، ایک فرانسیسی برٹریڈ نے بھی ایک لغت لکھی، جو پیرس میں ۱۸۵۸ء میں طبع ہوئی۔ برائیں کی لغت ۱۸۶۷ء میں لندن میں چھپی، پلیٹ نے بھی ایک لغت لکھی ہے جس کے طبع ہونے سے سن مجھے معلوم نہیں ہوا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر فیلین نے اردو کی کئی لغات لکھیں، ان کی ہندوستانی انگریزی لغت درحقیقت سب سے بہتر ہے۔ یہاں تاکہ اہل زبان نے بھی جو دو ایک لغت لکھے ہیں، ان میں بھی زیادہ تر قلیل کا متبع کیا گیا ہے، بلکہ اسی سے ماخوذ ہیں۔

اس مقدمے میں جو انگریزوں کے احسان کا ذکر کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس تذکرے سے بھی بعض باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ انگریزوں کو اس زبان سے خاص دلچسپی تھی اور اس کی ترقی دینے میں انھوں نے جتنی امکان کوشش کی۔ میر شیر علی افسوس کا ذکر تو پہلے ہی چکا ہے اور وہ ہم نے اسی تذکرے سے لیا ہے، میر کے حال میں لکھا ہے۔

”و جن ایام میں کہ درخواست صاحبان عالی شان کی زبان و ادب کی تہذیب کے مقدمہ میں کلکتہ سے لکھنؤ گئی تو پہلے کرنل اسکاٹ صاحب کے سامنے یقرب میر کی ہوئی لیکن علت پیری سے یہ بیچارے

محمول سے محمول ہوئے اور جو انسان نوشق مری گری
سے قوت بدنی کے مقبول ہوئے نہ رمانہ خوش لمبوں
کبھی نہیں خالی ہے اکثر اہل لکھنؤ پکارتے تھے کہ کلکتہ
میں شاعری کی جادو خواست حالی ہے

غالباً اس جگہ کے لئے میر شیر علی انوس کا انتخاب ہو اکاش میر صاحب
کا انتخاب ہوتا ہے چونکہ ان کی نظم میں اتہا درجے کی فصاحت و شیرینی اور
گھلاوٹ موجود ہے اس لئے ممکن تھا کہ وہ فورٹ ولیم کالج میں جا کر شریں
کوئی ایسی یادگار چھوڑے کہ اہل زبان ان کی نظم کی طرح اسے سراہیں
پر رکھتے اور اردو زبان میں ایک عجیب اور قابل قدر اضافہ ہوتا۔

نواب محبت خان محبت، خلف ارشد نواب حافظ الملک
حافظ رحمت خاں کے ذکر میں لکھا ہے کہ

”انہوں نے نواب ممتاز الدولہ مرثیہ جانیسین کی فرمائش
سے قصہ مسیٰ نبیوں کا اردو میں نظم کیا۔ نام اس کا امر محبت
میر قمر الدین کے حال میں رچ رہا ہے کہ

انہوں نے میر محمد حسین، فرنگی لقب کے توسل سے
ممتاز الدولہ مرثیہ جانیسین کی سرکاریں توسل حاصل کیا
اور ان کی رفاقت میں کلکتہ آکر مرثیہ جانیسین کو مرثیہ
مسیٰ نبیوں (سیٹنگنز) جلادت جنگ بہادر کی افغان
سے دیکھا۔ انعامت صوبہ بنگال سے ملک اشرف کا خطاب لیا

اس زمانے میں علاوہ ڈاکٹر فیملین کے، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے
کنرل ہال رائڈ سابق ڈائرکٹر سرسرتہ تعلیم پنجاب نے بھی اردو زبان
کی ترقی میں بیش بہا مدد دی، سلسلہ تعلیم کے لئے عمدہ عمدہ کتابیں لکھوائیں
انگریزی سے بھی بعض چیزیں ترجمہ کرائیں اور اس میں مفید اور نیک
مشورہ دیا، کتابت اور چھپائی میں خاص اہتمام کیا اور اس میں کارآمد
اصلاحیں کیں، اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ لاہور میں ایک انجمن قائم کی
جس میں نچرل میضاین پر عمدہ نظمیں لکھوائیں، شمس العلماء مولانا خواجہ
لطافت حسین حالی اور شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد کی بعض نظمیں انہیں
کی تحریک سے لکھی گئیں اور وہیں پڑھی گئیں۔ کنرل ہال رند کا یہ کام بہت
قابل قدر اور قابل تعریف ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو و نشر
کی طرح اردو و نچرل شاعری کی بنا بھی ایک حد تک انگریزوں ہی کے ہاتھوں
رکھی گئی۔ آج کل مشرک ڈائرکٹر آف پبلک انٹرکشن پنجاب نے جو انجمن
ترقی اردو کی صدارت قبول فرما کر اردو کی سرپرستی فرمائی ہے وہ بھی
کچھ کم قابل شکریہ نہیں۔ اسی سلسلے میں جو ایک اور قابل قدر کام انگریزوں
کے ہاتھوں ہوا ہے اور جس کا ذکر میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ سب سے اول اردو و کتابت میں بھی انہوں ہی نے چھپوائیں۔ اول اول
فورٹ ولیم کالج ہی کے پریس میں اردو و کتابت میں ٹائپ میں طبع ہوئیں۔
اور جتنی کتابیں کہ ڈاکٹر گلکرسٹ اور اس کے جانشینوں کی نگرانی اور مشورہ
سے تیار ہوتی تھیں وہیں چھپتی تھیں اس کے بعد لتھو گراف پریس سے

پہلے دہلی میں ۸۳۴ھ میں استعمال ہوا۔ اور اس کے بعد سے روز بروز کتاہون کے چھینے میں ترقی ہوتی رہی۔

وہ انگریز حاکم، جس نے اُس ملک میں پچھ کر جوار دیو کا جنم بھوم اور بطن الوفا ہے اسے دفاتر سے نکال کر ذلیل کرنا چاہتا تھا، وہ سخت غلطی پر تھا اگر وہ اس زبان کی تاریخ سے واقف ہوتا اور یہ جانتا کہ اس کے صاحبِ التعظیم بزرگوں نے اس کے حاصل کرنے اور اُسے فصاحت دینے میں کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں، اور اس عجیب و غریب سلطنت کی بنیاد کے ساتھ ہی اس عجیب و غریب زبان کی بنیاد بھی مستحکم کی ہے، تو ضرور اپنی حرکت پر نادم ہوتا۔ یہ زبان کسی خاص فرقے یا کسی خاص ملت کی نہیں ہے اس پر دنیا کی تین بڑی قوموں نے عرق ریزی کی ہے ہندو اس کی ماں ہیں، مسلمان اس کے باوا ہیں اور انگریز اس کے گاؤں دار ہیں۔ جو لوگ اس کے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ گویا اس نشانی کو مٹانا چاہتے ہیں جو تینوں کے اتحاد کی یادگار ہے۔ وہ غلطی پر ہیں، جب تک ہندو اور مسلمان اور انگریز دنیا میں قائم ہیں کم از کم اس وقت تک یہ زبان ضرور قائم رہے گی۔ افسوس ہے کہ صاحبِ تذکرہ نے اسے حالات کچھ نہیں لکھے، دیباچے میں تو ذکر ہی نہیں، شعر کے سلسلے میں جہان اپنا حال لکھا ہے وہ بھی برا اُسے نام ہے، بلکہ دوسرے شعرا کے مقابلے میں بالکل کم اور ناکافی ہے، البتہ اپنا کلام بڑے شوق سے نقل کیا ہے، اور شاید

موقع کو غنیمت سمجھ کر سب کا سب درج تذکرہ کر دیا ہے۔ لہذا ہم نے کچھ ان کے کلام سے اور کچھ اور مصرعے قحوطا بہت حال بہم پہنچایا ہے۔ نام میرزا علی تخلص لطف تھا، ان کے والد کاظم بیگ خان اسطر آباد کے رہنے والے تھے ۱۱۵۴ ہجری میں نادر شاہ کے ساتھ شاہ جہان آباد تشریف لائے اور ابو المنصور خان مفید جنگ کی وساطت سے دربار شاہی میں رسوخ پایا۔ فارسی کے شاعر تھے، اور ہجری تخلص کرتے تھے، فارسی میں میرزا علی لطف باپ ہی کے شاگرد تھے۔ میرزا لطف دینا پے میں لکھتے ہیں۔

”وہم ارادہ میر حیدر آباد کا تھا مگر چین کہ مسٹر کلکٹر سٹ نے بڑے اخلاق اور تپاک کے ساتھ مجھ سے اس تذکرے کے لکھنے کی خواہش کی اُسے بسر و تیم قبول کیا۔“ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں۔

”آج کے دن تک کہ ۱۲۱۵ ہجری اور ۱۸۰۰ء کے ہیں“

اور بعد ازاں مارکویس آف ولزی کا ذکر کر کے لکھتے ہیں۔

”موافق حکم اس صاحب والا مناقب کے کہ نام نامی اسم گرامی اس کا اور پر مذکور ہوا ہے اس ہیچان نے یہ تذکرہ لکھا“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تذکرہ مؤلف نے سلسلہ میں تیب
یا اس کے اوہ تاریخ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب ۱۲۱۵ھ ہجری
میں لکھی گئی۔

جہاں پھیریں ہیں بے سرو پا ہم اور دے

تاریخ اس کی جب سے کہ رشک بہشت ہے

۱۲۲۴ھ

اور غالباً یہی سال اختتامِ تذکرہ کا بھی ہے۔

دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس فرمائش کے بعد نہیں
تو اول ضرور حیدرآباد میں نشرِ تصانیف کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے کلام میں یہ قصیدہ
درج ہیں جو انہوں نے اعظم الامراء سلطو جاہ اور میرِ عالم کی مدح میں لکھے تھے
اعظم الامراء مہلوں کی قید سے نجات پانے کے بعد دوبارہ ۱۱۹۹ھ میں وزیر
مقرر ہوئے اور ۱۲۰۸ھ میں انتقال کر گئے اس کے بعد اسی سال سلطو
و وزیر ہوئے اور ۱۲۱۸ھ میں وفات پائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف
اس زمانے میں حیدرآباد چلے گئے تھے چوں کہ ان کو زیادہ تر یا تو انگریزوں
سے سابقہ رہا ہے۔ یا اہل حیدرآباد سے، اس لئے انہوں نے ایک شعر
میں اس تعلق کو بڑی خوبی سے ادا کیا ہے۔ کہتے ہیں

ہوا آوارہ ہندوستان سے لطف آگے خدا جانے

دکن کے ساتلوں نے مارا یا اٹھلن کے گوروں نے

جو قصیدہ انہوں نے اعظم الامراء سلطو جاہ کی مدح میں لکھا ہے

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی وہ فرارِ مال اور خوش حال تھے اور دکن

میں جا کر اسطرح جاہ کے ہاں ڈیڑھ سو روپہہ ہمارے کے لازم ہو گئے تھے
مگر اس تنخواہ سے خوش نہیں تھے، اضافے کی درخواست کرتے ہیں اور
بڑے زور سے کرتے ہیں۔

کل ہی کی بات ہے یہ ساز و مل میں تھا
شکر خدا کہ آج بیکس مینی دو دو گواش
ہر چند ہے تری ہی غنایت سے یہ سکون
اس سامعہ خروشی سے مجھ کو جو ہے غرض
سرکار سے تری جو زراہ تفصیلات
ہر چند جاے شک ہے، پر عرض کیا کروں
بے گفتگو بچاں تو ان ڈیڑھ سو میں سے
خلاق خدا کا بار اٹھاتی ہے پاکی
باقی جو سو رہے کئی دن میں ہاں پہ پھر
تجربہ سا ہو قدر دان نکات، اور یہ کہ نہ بیخ
فضل و تہر جو مجھ میں ہے وہ بے یک طرف
ہے ہمت بلند کا تری جو اقتضا
از بس کہ کم دماغ ہوں ضیق معاش سے
لیکن نہ وہ اضافہ جو ہر دو سے برائے نام
تقصیف اصل چاہتا ہے تجھ سے یہ ضعیف
غالب ہے تجھ پہ شاق نہیں میرے مثل ہو

سو دو سو آٹھ کا حق بندگی گزار
گرچہ دکن میں ہے نہیں ہر در پہ خوار و زار
لازم و گرنہ تھا بشریت کو اضطراب
سو یہ ہے، اے ایسے فلک قدر و کے تبار
ہے ڈیڑھ سو روپے ترے خادم کا مہوار
جس طرح اس میں کاٹتا ہوں لیل اور نہار
ہو کر سوار چھاتی پہ لے جاتے ہیں کھار
میں اپنی پاکی کا ہوں برعکس زیر بار
مثل مجربات فقط ان کا ہے شمار
یوں ہو ایسے بوجہ چرخ سستم شمار
اور قدر و انیاں بھی تری سب یک شمار
اس امر میں تو ہے تجھے آئندہ اختیار
بالفضل تو اضافے کا ہوں کامیہ دار
کافر ہوں سو بچاں میں گر ہو کشود کار
کیوں کہ یہ نہ مہیا ہی نہیں ہوتی بار بار
چھ سو چھ ایتھوں کو تو دسے بلکہ چھ ہزار

جو شکایت شاعر نے انیسویں کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا
 مدیم سے چلی آ رہی ہے اور اب تک باقی ہے۔
 اس قصیدے میں شاعر نے تعلیٰ کی ہے اور ناصر علی کا ذکر کیا ہے کہ
 ذوالفقار خاں کی طرح میں اس نے قصیدہ کہا اور صرف اس کے اس
 مطلع پر،

اے شانِ حیدری ز جبین تو آشکار
 نام تو در ہنر دکتہ کار ذوالفقار
 امیر الامراء نے زرویم نثار کیا پھر اس مطلع کو پڑھ کر کہتا ہے کہ
 اس میں کیا رکھا ہے۔

جس لفظ ذوالفقار نہیں اس میں کی بات ایسی کہ ڈال دیوں سپر جس کے گائے یاد
 آئین قدر دانی میں لیکن برائے نام لازم ہی ہے کہ گیا جو خاں باوقار
 اور پھر خود اس مطلع کا جواب لکھتا ہے۔

کہتی ہے فارسی میں مجھے طبع مطلع ہاں در جواب مطلع ناصر علی بیار
 اے ذرہ از نام تو خورشید اعتبار تا شیر اسم اعظم از اسم تو آشکار
 کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس میں بھی سوائے لفظ اعظم کے اور کیا
 رکھا ہے مگر افسوس ہے کہ باوجود اس کے یہ مطلع ناصر علی کے مطلع کو نہیں
 پہنچتا۔

میر عالم بہادر کی مدح میں جو قصیدہ لکھا ہے اس میں بھی یہی دونا
 رویا ہے۔

پر اتنی غرض اسے حاجت مولیٰ غلطی سے کہ میں خواہاں نہیں کچھ لکھ کر اس کو طبع بنانے کا
 توجہ اتنی فرماؤ کہ با محنت اس کی مدد سے نہ ہوں محتاج عند الوقت یہم و زرد گوہر کا
 نواب مصطفیٰ خاں شیفہ اپنے تذکرہ شعراء کا شبن
 بینخار میں لکھتے ہیں کہ میرزا عطف کچھ دنوں نوح عظیم آباد
 میں بھی رہے ہیں اور نسبت شاگردی؟

میر تقی سے رکھتے ہیں؟

لیکن خود میرزا عطف اپنے حال میں لکھتے ہیں؟
 ”اور مشورہ ریختہ کا فقط اپنی ہی طبع ناصواب سے جو“

اور اسی کو صحیح سمجھنا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ میر تقی کے
 بہت بڑے مداح اور ماننے والے ہیں اور غالباً اسی وجہ سے وہ ان کی
 شاگردی سے منسوب کر دیئے گئے ہیں۔

لطف ایک معمولی شاعر ہیں غزل و قصیدہ و مثنوی سب کچھ لکھا ہے
 مگر کلام میں لطف نہیں، البتہ یہ تذکرہ ان کا ایسا کارنامہ ہے جو اردو زبان
 میں قابل یادگار ہے۔ چوں کہ ایک انگریز با اقتدار کی فرمائش سے لکھا ہے
 زبان صاف اور سادہ ہے تاہم قافیے کو با تھ سے جانے نہیں دیتے
 تذکرے اگرچہ اور بھی لکھے گئے ہیں مگر اس میں بعض خصوصیتیں ایسی ہیں کہ
 جس سے یہ درحقیقت قابل قدر ہے۔

۱۔ اول تو سو برس پہلے کی زبان ہے جس سے زبان کے متعلق
 بہت کچھ پتہ لگ سکتا ہے اور محقق علم اللسان کو اور نیز ان لوگوں کو

میں زبان کا چسکا ہے بہت کچھ نئی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ ایک ظاہر بات جو اب ہم عام طور پر اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ دکن کی زبان میں بعض الفاظ جو روزمرہ بول چال میں آتے ہیں اور ہندوستانیوں کو اجنبی معلوم ہوتے ہیں وہ درحقیقت پرانی زبان کی یادگار ہیں ”مثلاً کر کے“ کا خاص استعمال جو ہم یہاں پورے سنتے ہیں اس تذکرے میں بھی جا بجا پایا جاتا ہے مثلاً وہ لکھتے ہیں۔
 ”شورش تخلص شہنشاہ عالمگیری آباد کے مشہور مرثیہ نگار کے تھے“
 اسی طرح میر تقی الدین منت کے حال میں لکھا ہے۔

”چنانچہ شکرستاں کر کے ایک نسخہ اس شریں مقال کا بطور حکمتاں کے مشہور ہے۔“

دکن میں بعض لوگ بعد میں کی جگہ ”بعد از“ بولتے ہیں سوزنے ایک شعر میں ہی لفظ لکھا ہے۔

ہے جیتے جی تو مجھے کوئے باریں رونا رہے کامرگ کے بعد از حرا میں دنا

فعل کے بعض استعمال بھی بعض اوقات بالکل ایسے ہیں جو ہم حیدرآباد میں اکثر سنتے ہیں مثلاً فعل متعدی میں فعل یہ لحاظ مفعول کے آنا مگر اس کتاب میں بعض جگہ فاعل کے لحاظ سے آیا ہے دکن میں عموماً اسی طرح بولتے ہیں رضیا کے حال میں لکھا ہے۔

”دلی سے جب کہ لکھنویں آئے تو طور سکونت کا وہیں ٹھہرائے“

مقرر کے تذکرے میں لکھتے ہیں۔

”بیشتر دکن بطور باحت کے دیکھے اور اکثر مقاموں میں سیر کی
وضع پر پھرے۔“

دکن میں عام طور پر میں ”کہا“ بولنے میں قائم کہتے ہیں۔
میں کھا، غیب کیا کیا تھا راست
ہنس کے کہتے تھاکر یاد نہیں۔“

۲۔ دوسرے علاوہ اس کے کہ مولف ایسے زمانے میں تھا جب کہ
اُردو زبان عروج پر تھی اور بڑے بڑے اساتذہ زندہ تھے مولف ان کا
ہم عصر تھا اور ان میں سے اکثر سے ان کی شناسائی اور دوستی تھی اور
اس لئے جس وثوق اور صحت کے ساتھ اُن کے حالات یہ لکھ سکتا ہے
دوسرے نہیں لکھ سکتا، اور بعض حالات تو ایسے لکھے ہیں جو کہیں دوسری
جگہ دیکھنے میں نہیں آئے۔ مثلاً۔ رزیدنٹ لکھنؤ کا میر تقی کو فورٹ ولیم
کالج کلکتہ میں زبان ریختہ میں تالیف و تصنیف کے لئے طلب کرنا، اور
جوہر پیرانہ سالی اُن کا منتخب نہ ہونا۔ یا میر صاحب ہی کے حال میں ایک
ایسا فقرہ لکھا ہے جس کا دل پر بہت اثر ہوتا ہے اور جو صرف اس
تذکرے کا مولف ہی لکھ سکتا تھا، کیوں کہ وہ اُن کا دیکھنے والا تھا اور
خاص ارادت رکھتا تھا علاوہ اس کے اس سے میر صاحب کی اس خاص
وضع اور طبیعت کا اندازہ بھی ہوتا ہے جو دونوں نے عمر بھر بنائی وہ
لکھتا ہے۔

”تاقدرواتی سے اغنیائی، اور نا بھمی سے اہل دنیا کی

اب بازار سخن سازی اس درجہ کا سد ہے اور
ہو اسے شہرستان معنی طراز اس مرتبہ فاسد، کہ
میرسا شاعر، جو کہ سحرکاری سخن میں طلسم ساز ہے
خیال کا اور جاودہ طرازی بیان میں معانی پر دانہ
مقال کا، وہ نان شبینہ کا محتاج ہے اور بات کوئی
نہیں پہنچتا اس کی آج ہے۔

شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد اپنی کتاب آبیات میں لکھتے ہیں۔

”جب میر صاحب لکھنؤ آئے تو نواب آصف الدولہ

نے دو سو روپیہ عہدینہ کر دیا مگر چوں کہ بد مزاج انتہا

درجے کے تھے نواب سے بگاڑ کر لیا اور گھر بیٹھ

رہے، اور زندگی فقر و فاقے میں گزار دی۔“

مگر اس تذکرے کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں کیوں کہ

اس میں لکھا ہے کہ

نواب آصف الدولہ مرحوم نے روز ملازمت خلعت

فاخرہ دیا اور تین سو روپے مشاہرہ مقرر کر کے

تحسین علی خاں ناظر کے سپرد کر دیا، اگرچہ گرفتہ

مزاجی سے ان کی روز بروز صحبت نواب مرحوم

سے بگڑتی گئی، لیکن تنخواہ میں کبھی قصور نہ ہوا۔ اور

نواب سعادت علی خاں بہادر کے عہد میں آج

دن تک کہ ۱۲۱۵ء میں وہی حال ہے جو اوپر مذکور ہوا
 مگر صاحب تذکرہ کا چند سطر اوپر یہ کہنا کہ وہ نان شبینہ کا محتاج ہے
 یا تو مبالغہ ہے یا یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اُن کے کمال کی
 پوری قدر نہ ہوئی غرض یہ کہ بعض باتیں اس میں نئی نظر آتی ہیں۔

۳۔ تیسرے صاحب تذکرہ نے ایک یہ کام بھی بہت اچھا
 کیا ہے کہ جن لوگوں کو تھوڑا یا بہت یا کسی قدر تعلق سلطنت سے رہا ہے
 ان کے تذکرے میں تاریخی حالات بھی خوب خوب لکھے ہیں۔ چنانچہ شاہ
 عالم التلخیص بہ انتساب کے حال میں ان کا زمانہ ولی عہدی عماد الملک کے
 خوف سے دلی چھوڑنا، باب کا دہسو کے سے فیروز شاہ کے کوٹلے میں قتل
 ہونا اور ان کا ۱۲۱۵ء میں تخت نشین ہونا۔ راجہ ناراین سے جنگ کے
 دلیر خاں کی دلیری اور جاں نثاری، فتح و نصرت کا حال ہونا وغیرہ وغیرہ
 بالتفصیل لکھا ہے اور اخیر میں کوزنک سنگدل غلام قادر خاں روہیلے کا
 دردناک واقعہ بھی درج کیا ہے اور بادشاہ کی دردناک غزل بھی نقل
 کر دی ہے جس میں یہ واقعہ منظم ہے اور خود اردو نظم میں ترجمہ کر کے متن
 میں درج کی ہے اس لئے کہ تذکرہ اردو کا ہے اور اصل غزل مانتے پرکھائی؟
 البتہ امتنا تکلف کیا ہے۔ اسی طرح تانا شاہ، آصف الدولہ، اور مرزا محمد رضا
 امید کے حالات میں اکثر تاریخی واقعات اور تفصیل لکھے ہیں۔ خصوصاً
 میرزا محمد رضا امید کے تذکرے میں، امیر الامرا حسین علی خاں اور ان کے
 بھائی کے حالات بڑی خوبی سے تحریر کئے ہیں۔

ہم چوتھے، اس کتاب سے زمانہ کی سوسائٹی پر بھی روشنی پڑتی ہے اور یہ بات تو صاف نظر آتی ہے کہ ہمارے شاعروں کا گردہ عجیب بے فکرا تھا اور دنیا و مافیہا کی کچھ خبر نہ تھی اخیر میں جب ہمارے بادشاہ نواب اور امرا اس طرف جھکے، تو وہ بھی ایسے ہی ہو گئے ان لوگوں نے رہا سہا انہیں اور کھو دیا، ملک گیری اور ملک داری کبھی کی جا چکی تھی، اس لئے اور اعزازی اور بہت بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی۔ جہانی اور دماغی توئی میں انحراف پیدا ہو گیا تھا، ایسی حالت میں حقیقی مسرت کہاں، البتہ عارضی خوش حالی اور جھوٹی زندہ دلی موجود تھی، شعر شاعری نے اس کا سامان اور ہمایا کر دیا، دیوانہ راہوئے بس است، شاعروں کی بن آئی وہ تو اس فتنل میں رہے اور یہاں کام تمام ہو گیا۔ اس زمانے کی سب سے بڑی علمی اور مہذب مجلسیں مشاعرے تھے، جن کے لئے بڑے بڑے اہتمام کئے جاتے تھے، اس کے خاص خاص آداب تھے بڑے بوڑھے، جوان، بچے سب ہی شریک ہوتے تھے، باکمال سخن و روں کو دل کھول کے دودوی جاتی تھی۔ کبھی کبھی بحث باخشی ہوتے ہوتے لڑائی جھگڑے ہو جاتے اور تھکا فٹیمج تک نوبت پہنچ جاتی تھی، نوجوان ان شاعروں میں شریک ہوتے اور اپنے کاؤں سے تحسین و آفرین کے نعرے سنتے تھے جو شعرا کے لئے سب سے بڑی دلدہ اور سب سے بڑا انعام تھا، تو ان کے دل میں سہمی اُتنگ پیدا ہوتی تھی کس استاد کے پاس حاضر ہوں شاگرد ہو گئے اور شعر کہنا شروع کر دیا۔ گویا شعر کہنے کے لئے صرف

کسی استاد کا شاگرد ہو جانا کافی ہے۔ یہ شاعرے درحقیقت شاعر گرتے ہیں ان شاعروں کو بُرا نہیں سمجھتا مگر جہاں یہی سب سے بڑی علمی اور ادبی مجالس ہوں تو ایسی سوسائٹی کی حالت کیا ہوگی۔

علاوہ اس عام حالت کے تذکرے میں جو بعض باتیں ضمناً بیان کر دی ہیں وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ ایک واقعہ جس کا مجھے بھی اثر ہوا یہ ہے کہ نواب وزیر اودھ اُس زمانے میں جب کہ ان کا عروج اقبال تھا اور بادشاہ نام کے بادشاہ رہ گئے تھے تب بھی شاہانِ دہلی اور اُن کے گھرانے کی بے انتہا تعظیم و تکریم کرتے تھے اور تعظیم بھی ایسی کہ آج کل کے نوجوانوں کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی چنانچہ میسرز اجواں بخت جہاندار شاہ کے حال میں لکھا ہے کہ وہ ۱۹۰۰ء میں دلی سے لکھنؤ چلے آئے تھے۔

نواب آصف الدولہ مرحوم نے جو مراتبِ آداب خدمتِ گزاری ادا کئے، خواصی میں بیٹھنے کے سوا گھڑیوں ہاتھ باندھے سنانے کھڑے رہے باوصفہ اس ناز پروری کے کہ کبھی پیادہ قدم کا ہے کوچلے تھے پانچوں ہتھیار باندھے ہوئے ایک الایچی اور گلوڑی کی جنبش پر دس دس مرتبہ مبرا آگاہ پر سے جا کر آداب بجالاتے تھے۔“

ہر پانچویں، بعض ایسے لوگوں کا حال بھی دیا ہے جس کی نسبت
 اردو کی شاعری کا گمان بھی نہیں ہو سکتا مثلاً کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ
 اردو کے شاعر تھے اور ان کا تخلص اشتیاق تھا، یا عبدالقادر بدیل بھی
 اردو میں شعر کہتے تھے، یا تانا شاہ سے بھی ایک شعر منسوب ہے جو آدھا
 اردو اور آدھا ہندی ہے بعض ایسے شعر کا بھی کلام درج ہے کہ جن کا نام تو
 بہت شہور ہے۔ مگر کلام دستیاب نہیں ہوتا شمس العلماء مولوی محمد حسین
 آزاد اپنے تذکرہ آبجیات میں لکھتے ہیں۔

”ایک موقع پر میر حسن مرحوم کا شعر شاہ مدار کی چھڑیوں
 کے ساتھ مطابق پڑا، چنانچہ سفر مذکور کا حال ایک شنوی
 کے قلاب میں ڈھالا ہے اس میں فیض آباد کی تعریف
 اور لکھنؤ کی ہجو کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 اس وقت عورتوں کی پوشاک وہاں کیا تھی اور چھڑیوں
 والوں کے جزئیات رسوم کیا کیا تھے میں نے یہ شنوی
 دلی کی تباہی سے پہلے دیکھی تھی اب ملتی نہیں لوگ بہت
 تعریف لکھتے ہیں“

حسن اتفاق سے صاحب تذکرہ نے اس شنوی کا وہ حصہ جس میں
 فیض آباد اور لکھنؤ کی ہجو ہے میر حسن کے حالات میں نقل کر دیا ہے، ناظرین
 کو لکھنؤ کی ہجو میں یہ شعر دیکھ کر بہت تعجب ہو گا۔
 زبس کو نہ سے یہ شہر ہم حد وہ سے اگر شیعہ کہے نیک اس کو بہ ہے

اس ثنوی کا نام غالباً گلزارِ ارم تھا، میرسن کے دوسرے کلام کا بھی انتخاب کیا ہے، درحقیقت کلام سب اچھا ہے مگر افسوس کہ آجکل نہیں ملتا۔

خواجہ میر درد کے بہائی، میاں سید محمد میر اثر، کی ثنوی خواب و خیال اب تک سنی ہی سنی تھی، اس کے چند شعر اثر کے حالات میں درج ہیں شمس العلما مولوی شبلی نے اس پر منسلکہ ذیل نوٹ لکھا ہے جو کتاب کے صفحہ ۲۲ پر درج ہے۔

”مولوی حالی صاحب نے اپنے دیوان کے مقدمہ میں لکھنؤ کی شاعری میں صرف نواب مرزا شوق کی ثنویوں کا اعتراف کیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے نزدیک شعر و لکھنؤ سے ایسی فصاحت اور سلاست کی توقع نہیں ہو سکتی اس لئے اس کی وجہ یہ قرار دی کہ نواب مرزا نے خواجہ میر اثر کی ثنوی دیکھی تھی اور اس کا طرز اُٹرایا تھا اس کا فیصلہ خود ناظرین کر سکتے ہیں کہ یہ ثنوی نواب مرزا کا اخذ اور نمونہ ہو سکتی ہے۔“

ہمیں تعجب ہے کہ مولوی شبلی صاحب نے صرف ”اعتراف“ کا لفظ لکھا ہے، حالانکہ مولانا حالی نے ان ثنویوں کی ہی تعریف کی ہے سوائے ایک نقص کے جس سے خود مولوی شبلی صاحب کو بھی انکار نہیں ہو سکتا، اود یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ لکھنؤ کی شاعری میں صرف نواب مرزا

کی شاعری کو اعتراف کیا ہے بلکہ میر انیس کی شاعری کی اس قدر توصیف
 و ثنا کی ہے کہ اس سے بڑھ کر ممکن نہیں یہاں تک کہ خود مولوی شبلی صاحب
 نے بھی موازنہ دیر و انیس میں انہیں اتنا نہیں سراہا۔ اکثر لوگوں کو جنکی
 نظر ناہر ہیں ہے اور سطح ہی پہ رہتی ہے، مولانا حالی سے یہ شکایت ہے
 کہ لکھنؤ کی شاعری کی خدمت کی ہے۔ حالانکہ مولانا نے کہیں اپنے دیوان
 میں لکھنؤ کی شاعری پر بحث نہیں کی عام شاعری پر یا اردو شاعری کے نشوونما
 اور اس کے مختلف صنوف پر بحث کرتے ہوئے مثلاً بعض اشعار اکث
 کا ذکر آگیا ہے اور اس میں دلی لکھنؤ والے دونوں ہیں اس پر سے لوگوں
 نے ایسا گمان کر لیا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مقدمہ دیوان حالی میں کوئی
 خاص لحاظ اس کا نہیں کیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اہل وطن اپنی
 اور اپنے یا دوستوں یا عزیزوں یا بزرگوں کی کتاب پر تقریظیں سننے کے
 شائق ہیں تنقید کے روادار نہیں۔ مولانا حالی نے جو شاعری پر مقدمہ لکھا ہے
 وہ صرف ان کے دیوان کا مقدمہ نہیں بلکہ اردو میں فن تنقید کا پہلا مقدمہ ہے
 اس میں جو بعض ایسی راہوں کا اظہار کیا ہے جو صرف ذوق سلیم اور عالی
 دماغ کا نتیجہ ہو سکتی ہیں تو لوگوں کے عام (بلکہ عامیانہ) خیالات کو صدمہ
 پہنچا اور وہ بُت جہنمیں وہ مدت سے پوجتے چلے آ رہے تھے یکایک منزل
 ہو گئے اور ڈھس گئے زیادہ تر یہ خیال گلزار نسیم کی نکتہ چینی سے پیدا ہو گیا
 مولانا نے اس پر خواہ مخواہ اس لئے نکتہ چینی نہیں کی کہ وہ ایک لکھنؤ کی
 لکھی ہوئی ہے بلکہ درحقیقت وہ اس رتبہ کی مستحق نہیں ہے جو لوگوں نے

نا بھیجی سے اُسے دے رکھا ہے مجھے تو اُلٹی یہ نمکائیت ہے کہ مولانا نے تنقید کا حق ادا نہیں کیا، صرف چند ایسی غلطیوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو اگرچہ صریح اور بین ہیں مگر اس قدر اور ایسی نہیں کہ جس سے اُس کی پوری قلمی کھل جائے حقیقت یہ ہے کہ اس ثنوی کو اردو زبان سے کچھ تعلق ہی نہیں۔ مولانا کا اگر اس میں قصور ہے تو صرف اتنا کہ انہوں نے دن کو دن اور رات کو رات کہہ دیا ہے۔ اب ہم خواجہ اثر کی ثنوی کے طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

اول تو اس ثنوی کی تعریف سب کرتے چلے آتے ہیں چنانچہ نواب مصطفیٰ خاں شیفۃ ساسن فہم اپنے تذکرہ گلشن بے خاریں لکھتا ہے:

”ثنوی ایشان شهرت تمام دارد کہ بنا سے آن
بر محاورہ بحث اوست ازین جهت مرغوب عام“
مولوی محمد حسین آزاد آب حیات میں کہتے ہیں کہ
”ایک ثنوی خواب و خیال اُن کی مشہور ہے اور
بہت اچھی لکھی ہے“

دوسرے اُن کے کلام سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ اس میں درد، زبان کی صفائی، شہینگی اور لطافت بدرجہ کمال موجود ہے اور یہ سب باتیں ثنوی کے بے خاص طور پر مناسب ہیں، مگر صاحب تذکرہ نے غصہ یہ کیا ہے کہ ثنوی کا وہ حصہ منتخب کیا، جس کے سی طرح

صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ سراپا کا مضمون اس قدر مبتذل ہے کہ اس میں کوئی نیا مضمون پیدا کرنا یا اس میں زبان کی فصاحت و سلاست دکھانا بہت مشکل ہے، اور چوں کہ اس ثنوی کی تعریف زیادہ تر زبان کی ہے اس لئے صرف سراپا کے چند اشعار پر سے حکم لگانا درست نہیں ہے۔ صاحب تذکرہ نے اپنے اس ذوق کا ثبوت اور بھی ایک آدھ جگہ دیا ہے، مثلاً جو شش کے کلام کو پسند نہیں کرنا، مگر استغلابی اشعار بہت اچھے ہیں، اسی طرح مصحفی کی تعریف کی ہے لیکن انتخاب اس قدر خراب دیا ہے کہ اس سے کسی طرح یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اچھا شاعر ہے۔ لیکن اس کا کیا جواب ہے کہ جو شعر خواجہ اثر کا بہ تبدیل لفظ ”شوق“ نے اپنا کر لیا ہے۔

اثر اٹھا پانی میں ہانپتے جانا کھلتے جانے میں ڈھانپتے جانا

شوق اٹھا پانی میں ہانپتے جانا چھوٹے پٹروں کو ڈھانپتے جانا

اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسا شعر یا خواجہ اثر کہہ سکتے تھے یا ان کے بعد نواب مرزا شوق۔ اگر یہ شعر ان کا ہے تو یہ کہنے کی پوری وجہ ہے کہ شوق کی نظر سے یہ ثنوی گزری ہے، تو اس طرز کا اثر ضرور اس پر پڑا ہو گا مگر لٹنا حالی فرماتے ہیں۔

نواب و خیال کے اکثر مصرعے اور شعر تھوڑے تھوڑے تلافات سے بہاؤ شش میں موجود ہیں۔

یہ ایک مزید ثبوت ہے۔

دوسرے یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ثنوی اُس زمانے میں

لکھی گئی جب کہ اردو میں غالباً کوئی شہسوی نہ تھی باوجود اس کے مولانا حالی نے صاف لکھ دیا ہے۔

”اس میں شک نہیں کہ موجودہ حالت میں خواب و خیال کو بہارِ عشق سے کچھ نسبت نہیں ہو سکتی۔“

اخیر اس میں تو ظاہر ایک حد تک کچھ گنجائش بھی نظر آتی ہے، مگر ہمیں افسوس ہے کہ مولوی شبلی صاحب نے اس سے بڑھکر ایک ریمارک مولانا حالی کی تنقید نگار نسیم کے تعلق ایک خط میں لکھ دیا تھا جو بندت چمک بست صاحب نے اپنے دیباچہ نگار نسیم میں بطور سند کے بوج فرمایا ہے۔ تعجب ہے کہ ایک ایسے فاضل محقق اور صاحب ذوق کے قلم سے ایسے الفاظ نکلیں جو تحقیق اور ذوقِ سلیم سے کوسوں دور ہیں اور خصوصاً ایسی کتاب کی نسبت جو قطع نظر اس کے کہ اس میں زبان کا لطف نام کو نہیں، سینکڑوں لفظی اور معنوی غلطیوں سے بڑھے، ہم اس موقع پر زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتے، اور اس بحث کے لئے بھی ناظرین سے معافی چاہتے ہیں، موقع اُڑا تھا اس لئے یہ چند الفاظ لکھے گئے۔

۶۔ چھٹے صاحب تذکرہ نے بعض مقامات پر پردے ہی پر دے میں خوب چوٹیں کی ہیں جس میں تعصب کی جھلک نظر آتی ہے مثلاً شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی نسبت لکھا ہے کہ

لے صاحب تذکرہ شاہ ولی اللہ اشتیاق کے حالات اس پنج سے لکھے ہیں جس سے یہ دھوکا ہوا کہ اس کی ملازمت دلی کے نامور محدث شاہ ولی اللہؒ سے ہے۔ اب تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ

”قرۃ العین فی ابطال شہادت الحنین“ اور جنت الدائمہ
 فی مناقب المعاونہ۔ اُن کی تصانیف سے ہیں۔
 حالانکہ ان مباحث میں ان کی کوئی تصنیف نہیں ہے نہ شہادت
 حنین کا ابطال کیا ہے نہ مناقب معاونہ میں کوئی کتاب لکھی ہے، یہ محض
 اتہام ہے، اس کے بعد یہ کہ کر کہ یہ والد ہیں شاہ عبدالعزیزؒ کے خوب بھو
 یلح کی بہن اور آخر میں یہ لکھا ہے۔“

”کیوں نہ ہو آخر کیسے باپ کا بیٹا ہے، فی الواقع کہ عالی
 مقادروں کے عالی مقدار ہی ہوتے ہیں اور نابکاروں
 کے نابکار بقول شاعر کے“

غیر کے بچے میں غریش شیر سے افروزدہ، بھونک میں کتے کی بلی کی سگی موجود

یا منظر جان جانان کے حالات میں لکھتے ہیں۔

”مسئلہ ۹۴ تھے کہ اس روشن ساز سائل صدیقی نے اور اس مصقلہ
 پر دانا احکام فاروقی نے اس آئینہ زنگار آلود دنیا سے منہ پھیر لیا، اور سحر
 خلفائے راشدین کی منازل کے طریق پر کیا“

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۹ :- یہ شاہ ولی اللہ ایک دوسرے صاحب ہیں جو حضرت مجدد اہل ثانی
 کی اولاد سے تھے۔ دلی میں رہتے تھے اور متوکل درویش تھے۔ اُن کی جن تصانیف کا ذکر اس
 تذکرہ میں کیا گیا ہے اُن کا کہیں پتہ نہیں لگا۔ (ملاحظہ ہو نکات الشرا صفحہ ۶ مطبوعہ انجمن
 ترقی اردو)۔

یانا نا شاہ کے حالات میں مولف حاکمیر کی نسبت یوں گوہر
نشان کر رہا ہے کہ

”ظلمہ سماں نے استیصال بادشاہان و کن کا جو اس محنت سے کیا
اور کہ مسجد کا کھدوا کے وہ کچھ منظر اپنی گردن پر لیا۔ خدا جانے اس حرکت کا
کیا مفاد ہے۔“

مکہ مسجد کا کھدوانا زراعتان اور صیغہ جھوٹ ہے، تعجب ہے کہ
مولف نے جو خود حیدر آباد میں رہا ہے، اس کذب کا کھنا کیوں کر گوارا
کیا ہیں شاید ناظرین کو یہ اطمینان دلانے کی ضرورت نہیں کہ کہ مسجد بوجہ
اور اب تک نظر سے محفوظ ہے۔ لیکن قطع نظر ان امور کے وہ بعض تبت
پہچہ کہنے سے بھی درگزر نہیں کرتا، مثلاً نواب آصف الدولہ کے حالات
میں، ان کی داد و ہش اور مروث کی بے انتہا بھٹی لگی ہے لیکن آخر میں
صاف لکھ دیا ہے۔

”افسوس یہ ہے کہ فرج اور ملک کے طرف سے غفلت

تھی، نائینوں کے ہاتھ میں امانت ملک کا سراپا نام
رکھا، آپ سید و حاکم کے کام رکھا، مشیر کو فی لایق
اور کام گاہ پایا اس واسطے ساتھ عوام کے رتبہ نام کا
نہ پایا۔“

یاسر ج الدین علی خاں آرڈو نے ابو خیمہ چینی شیخ علی حزیں کے
کلام پر کی ہے اس کی نسبت لکھتے ہیں کہ

”عوام کی طبیعت تو ان اعتراضوں سے البتہ تشویش
میں پڑتی ہے، انہیں صاف نزاع معلوم ہوتی ہے،
جب باریک بینیوں کی نگاہ اُس سے جا لڑتی ہے۔“

اس تذکرے کے پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اکثر شاعر اور
خصوصاً نامور اور مشہور اساتذہ سب کے سب دلی کے تھے۔ دلی کو جہاں
یہ فخر ہے کہ اُردو نے اس میں جنم لیا وہاں اس کا یہ فخر بھی بجا ہے کہ جتنے
اعلیٰ شاعر ہوئے ہیں وہ یہیں کے تھے۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے، یہ شہر
بھی عجیب و غریب نظر آتا ہے، زمانہ قدیم سے محسوس آفاق اور مرجع خلائق
رہا کبھی راجاؤں اور مہاراجاؤں کی راج دہانی، کبھی سلاطین اسلام کا
دار الخلافہ کبھی عثمانی کی بدولت بہ کرب خراب ہوا اور رفتہ رفتہ پھرتا رہا
کبھی مسعودی جنگ و جدل و قتل عام ہے اور کبھی دن عید اور رات شب بڑا
سب، کبھی تخت گاہ شاہان اور مرجع کمال ہے اور کبھی ایک مطلق العنان
مواوی کی لٹاک سے خاصہ کھنڈ رہے، کبھی مور و بلیات و آفات ہے
اور کبھی منزل حنات و برکات۔ غرض یہ نگری یوں نہیں اُچڑتی اور بستی،
بگڑتی اور بستی رہتی، مگر باوجود اس کے اس کے حسن عالم افروز میں نئی ادا
پیدا ہوتی رہی، اور ہر حادثے کے بعد فوراً سنبھل گئی لیکن آخر زمانے میں
جب سلطنت مغلیہ میں انحطاط اور زوال کی علامات پیدا ہو گئیں تو دور
ایک دھچکے ایسے لگے کہ پھر پینا محال ہو گیا۔

سب سے اول نادر شاہ کے حملے کا ایسا تھپیر لگا کہ اُس نے بٹھاپی

تو دیا۔ اس کے سترہ برس بعد ہی احمد شاہ درانی کی چڑائی ہوئی، پھر مرہٹوں نے وہ ادوہم چٹائی کہ رہا سہا سب خاک میں ملا دیا۔ اب تک جو باکمال دلی میں پڑے و مضداری نباہ رہے تھے، ان حادثوں کے بعد وہ بھی نہ تنگ سکے، سوائے ایک تیر درد کے جن کی نسبت صاحب تذکرہ لکھتے ہیں۔

جن ایام میں معمورہ شاہجہاں آباد کا اور ہر ایک کے چہ
 اُس نجمتہ بنیاد کا مجمع اہل کمال سے اور کثرت میں منتخب
 عظیم المثال سے، رشک بہشت اعلیٰ علم اور غیرت جنت
 النعم تھا، تو معمورے پر شہر کے عرصہ ربع مسکون کا
 تنگ اور اس خراب آباد کو تشبیہ سے بہشت اعلیٰ علم
 کے تنگ تھا جب کہ متواتر نزول آفات کے باعث
 اور مکرر ورود بلیات کے سبب خراب ہوا اور عرصہ
 عقوبت و عذاب ہوا تو ہر ایک گوشہ نشین نے اور ہر ایک
 صابر زاور گیر میں نے اور ہر ایک قوامگر مالدار نے
 اور ہر امیر عالی مقدار نے فرار کو غنیمت جانا اور بھاگے
 اور ہر کوجہ ہر پایا ٹھکانا، مگر وہ سید و الاستبار کہ نام نہاں
 اس کا خواجہ میر تھا، اس قطب آسمان استقلال نے
 خیال بھی جگہ سے سرکنے کا نہ کیا، متعل بلاؤں کے
 اور حال جفاؤں کے ہوئے اور شاہجہاں آباد کو

چھوڑ کر ایک قدم راہ اپنے کچ عجلت سے نہ گئے۔
ایسے وقت شاعر بچارے تو کس گنتی میں ہیں، بڑے بڑے وصال
اور مشوکلوں کی ٹھیک نخل جاتی ہے۔ دلی کے اُڑنے کے بعد لکھنؤ آباد
نظر آتا تھا۔ اقبال نے کچھ دنوں سے اس کا ساتھ دیا، اب سے دس
کے صرف ہی ایک ٹھکانا اور آسرا مسلمانوں کا رہ گیا تھا، آصف الدولہ
سالک ملت نواب تھا اہل کمال کی قدر ہونے لگی، پھر قجوا تھا وہیں پہنچا اور
پہنچ کر وہیں کا پورا خانہ سب سے پہلے نادر شاہ کی تباہی کے بعد سراج الدین
علی خاں آئندہ پہنچے اس کے بعد سودا تشریف لے گئے سودا کے انتقال کے
بعد میر تقی نے عظمیٰ میں دلی سے لکھنؤ کو پرچ فرمایا۔ میر صاحب کے جلتے
ہی دلی سوئی ہو گئی اور میر حسن، میر سوز، جرات، سب لکھنؤ میں جا بیٹے اور
دلی کی رونق لکھنؤ میں آگئی۔ اس طرح لکھنؤ کی شاعری کی ابتدا ہوئی، اب یہ
امر کہ لکھنؤ کی سوسائٹی کا اثر دوزبان اور اردو شاعری پر کیا اثر ہوا اس کی
ہماری بحث سے خارج ہے، مجھے خیال تھا کہ اس تذکرے سے میر انشا اللہ
کے متعلق کوئی بات معلوم ہوگی اور کم سے کم اس قصے کی تحقیق ہو جائے گی
جو شمس العلما مولوی محمد حسین آزاد نے ان کے اخیر زندگی کے متعلق لکھا
مگر یہ تذکرہ ۱۳۱۵ھ میں لکھا گیا، اور ۱۳۱۵ھ تک میر انشا اللہ خاں میرزا
سلیمان شکرہ کے ان ملازم تھے یا اسی سال نواب سعادت علی خاں
کے ان رسائی ہوئی، کیوں کہ میرزا سلیمان شکرہ اس سال (۱۳۱۵ھ)
لکھنؤ سے واپس دلی چلے گئے۔ یہ واقعہ آزاد نے سعادت یار خاں رنگین

کی زبانی بیان کیا ہے، صرف یہ لکھ کر تمام واقعہ بیان کر دیا ہے کہ سنا
یا رخاں رنگین کہا کرتے تھے، مگر یہ نہ معلوم ہوا کس سے کہتے تھے اور
آزاد نے کس سے سنا۔ اب حیات میں بعض بعض جگہ وہ مجلس رنگین کا حال
دیتے ہیں، مگر مجالس رنگین میں اس واقعہ کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اتفاق
سے مجالس رنگین بھی ۱۲۱۵ء میں لکھی گئی۔ میرا نشانہ خدا اور سعادت
یا رخاں رنگین دونوں مرزا سلیمان شکوہ کے ہاں ملازم تھے اور چل کہ
یہ واقعہ بہت بعد کا ہے اس لئے یوں بھی اس میں نہیں ہو سکتا کیا اچھا
ہوتا اگر مولوی محمد حسین آزاد اس روایت کا سلسلہ بیان کر دیتے۔

مولف نے اپنے دیباچہ میں بیان کیا ہے۔

”یہ کتاب ہم نے دو حصوں میں لکھی ہے، یہ پہلا حصہ ہے

جس میں سلطین نادر امرائے عالی مقدار اور شعراء

صاحب وقار کے حالات لکھے گئے ہیں دوسری جلد

میں غیر مشہور شعراء کا تذکرہ ہوگا“

اس دوسری جلد کے متعلق ہمیں کوئی اطلاع نہیں کہ لکھی گئی تھی یا نہیں؟

مولف نے شعراء کا کلام جو بظور انتخاب کے درج کیا ہے اس میں

انتا تصرف کیا گیا ہے کہ بن لوگوں کے کلام چھپ چکے ہیں ان کے انتحابی

کلام کو پبلشر نے کم کر دیا ہے، صرف اعلیٰ درجہ کے اشعار رکھے ہیں اگر

جن شعراء کا کلام نہیں چھپا ان کے کلام کو بھنبہ دیباہی رسخہ دیباہی سے خود

مولف نے اپنے کلام سے صفحہ کے صفحہ تک دسے تھے اس میں بظور انتخاب

کر دیا گیا ہے۔

اب مجھے اس تذکرے کے متعلق اس قدر اور کہنا باقی ہے کہ
اس کے طبع ہونے سے اردو لٹریچر میں ایک قابل قدر اضافہ ہوگا اور جو لوگ
اردو زبان کی ترقی کے خواہاں ہیں وہ ضرور اس کی اشاعت میں کوشش
فرمائیں گے۔

اکتوبر ۱۹۰۶ء

بدرہ آصفیہ حیدر آباد دکن

مقدمہ آتش الکرام

(مصنفہ حسان الہند مولانا غلام علی آزاد بلگرامی)
 حسان الہند مولانا غلام علی آزاد بلگرامی ان علما سے ہند میں سے
 ہیں جن کا نام اس ملک میں ہمیشہ یاد رہے گا وہ نرے ملاہی نہ تھے بلکہ
 ادیب و شاعر و مترجم و محقق بھی تھے اور ان کی تالیفات و تصنیفات خود
 اس امر کی شاہد ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ہندوستان کے عہد اسلامی
 میں ایسی ایسی تاریخیں لکھی گئی ہیں کہ جنکی نظم فارسی زبان میں نہیں لیکن
 منلیہ سلطنت کے انحطاط کے ساتھ صحیح فن تلخیص نویسی میں انحطاط شروع
 ہو گیا تھا۔ البتہ مولانا غلام علی آزاد نے اس فن کی لان رکھ لی اور آخر وقت
 میں بھی ذوق صحیح کی داد دی۔ ان کی تصانیف میں سے زیادہ تر فن تلخیص
 کی اس شاخ کے متعلق ہیں جسے فن اسرار الرجال کہتے ہیں اور آزاد
 نے اس باب کی پرغیر خاطر کیا ہے کہ ہندوستان میں پہلے وہی بین جنہوں نے
 ملہ حسان الہند میر غلام علی آزاد بن سید ذوق بلگرامی کشیدہ ۱۰۸۸ھ میں ۱۰۸۵ھ و ۱۰۸۶ھ
 تصدیق بلگرام میں پیدا ہوئے اور ۱۰۸۸ھ میں بمقام دروضہ جو فوج اور رنگ آباد دکن میں کیا
 مشہور مقام ہے جو راجی سال کی عمر میں وفات پائی۔

اس فن پر قلم اٹھایا ہے۔ اگرچہ ان سے پہلے مناسب تاریخ نظامی، ملا عبدالقادر
جہا یونی اور علامہ ابوالفضل اپنی اپنی تاریخوں میں اپنے اپنے عہد کے امراء
و علماء کمال کے حالات لکھ چکے ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ مولانا آزاد نے اس
خاص اہتمام کیا ہے اور اس فن کی طرف خاص توجہ کی ہے۔ اُن لوگوں نے
اپنے عہد کے شاہیر کے حالات اپنی تاریخوں میں قصیدے کے طور پر لکھے تھے
آزاد نے اسے الگ فن قرار دیکر مختلف رسالے لکھے ہیں۔

ماثر اکرام جو اب پہلی بار مولوی عبداللہ خاں کی سی سے طبع ہوئی
اسی فن کے متعلق ہے۔ لیکن اب مولانا ہندوستان اور خصوصاً فقرا و علمائے
بلگرام کے حالات میں ہے۔ آزاد نے اس کتاب کی تالیف سے نہ صرف
بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۴۷۔ پیش ازین احمد سے آئین سی باین درجہ نہ شکستہ و کفر دست
بزرگاں صنف و ملت بایں جد و جہد نہ ہستہ (دیکھو دیباچہ کتاب)

تھے سرور آزاد و شہر اکا ذکرہ۔ یہ بیضا شہر کا ذکرہ۔ خزانہ عارہ۔ ان شہر کے حالات
میں جن کو دربار شاہی سے ملے ہیں۔ روئے ملا دیا، جونیہ کے حالات میں بیعتہ المرجان
علماء کے تذکرہ ہیں۔ تاخدا اکرام، علماء و صوفیہ کے حالات میں نیز قراب مصداق اللہ شاہ خاں
نارائے نظیر تالیف مآثر اکرام کی تکمیل و تہذیب میں جو سی آزاد نے کی وہ بھاری
قابل قدر ہے جو کچھ دیباچہ مآثر الامراء نیز قزاق کے اُن خطوط سے جو مولوی
سعید احمد صاحب زیر بلگرامی مرحوم کے پاس تھے یہ امر ظاہر ہے۔

اپنے وطن کا حق ادا کیا بلکہ فن رجال میں ایک قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ بلکہ ایک مردمِ غیر مبتی ہے۔ اور اس سعدانِ علم و فضل سے ایسے ایسے بے بہا عمل نکلے ہیں جن کے نام اس سرزمین میں ہمیشہ روشن رہیں گے اور خوشی کی بات ہے کہ یہ نفیلت اسے اس وقت تک حاصل ہے۔ یوں بھی قصبات اور شہروں کی حالت میں بہت تفاوت ہے آب و ہوا کی خوبی اور صفائی اخلاق کی سادگی و بے ریاکی تعلقات اور تصنع سے بری مسابقت اور منافقت کی کشمکش سے محفوظ مسلک کی پختگی، یہ اور بعض اور وجوہ ایسے ہیں کہ جن کے سبب اہل قصبات کیہم و دماغ اہل شہر کی نسبت زیادہ صحیح ہوتے ہیں۔ اگرچہ شہر کی ترغیبات ان میں سے اکثر کو اسی منہ سے میں کھینچ لے جاتی ہیں جہاں چند نسلوں کے بعد ان میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ اگر علماء و فضلاء و دیگر مشاہیر کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ اہل قصبات کا ملک پریت بڑا احسان ہے۔

..... کاش مولانا آزاد کی طرح دوسرے اہل قصبات بھی اس بات کا خیال رکھتے اور اپنے اپنے قصبے کے علماء و فضلاء و صوفیاء و دیگر مشاہیر کے حالات قلم بند کر ڈالتے تو ہندوستان کی تاریخ کو اس سے بہت بڑی مدد ملتی۔ ہندوستان میں بکثرت ایسے قصبات ہیں کہ اگر وہاں کے حالات یا تاریخ لکھی جائے تو ایسی مفید معلومات

اس سے حاصل ہو سکتے ہیں جس کا بڑی بڑی مبسوط تاریخوں میں پتہ نہیں۔ اس کتاب کے لکھنے میں مولانا نے خاص محنت کی ہے اور صرف کتب تاریخ متداولہ ہی تک تلاش جستجو کو محدود نہیں رکھا بلکہ ”امالی وحوالی مشہر“ سے بھی حالات دریافت کئے اور نیز ”مجلات شرعیہ“ سے جو بزرگوں کی یادگار سے باقی تھے استفادہ کیا۔

یہ کتاب اول بگرام میں لکھنی مشہر و مع کی تھی لیکن درمیان میں یعنی سالۃ میں حج کے قصد سے کہ چلے گئے زیارت حرمین شریفین سے واپس ہو کر دکن میں قیام کیا اور وہیں نامکمل مسودہ منگو اکرا اختتام کو پہنچایا۔ تاریخ اختتام کتاب ”ختیامہ مسک“ سے نکلتی ہے۔

افسوس ہے کہ مولانا آزاد نے اس کتاب میں کسی قدر اختصار کو نظر رکھا ہے اگر وہ اس زمانہ کی صحبتوں اور معاشرت اور طریقہ تعلیم و تعلم پر ذرا اور وسیع نظر ڈالتے تو یہ کتاب بہت زیادہ دلچسپ اور مفید ہو جاتی۔ لیکن تاہم جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ بہت قابل قدر اور نیز قابل تقلید ہے۔ زمانہ حال و گزشتہ کے حالات اور خصوصاً اون لوگوں کے تذکرے جو اس کارزار حیات میں جہاں قدم قدم پر ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہے اپنی ہمت اور ریاضت سعی اور شقت سے پایہ کمال کو پہنچے ہیں انسان کے اخلاق پر عجیب و غریب اثر ڈالتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلبہ تحصیل علم کے شوق میں بے زاد راہ شہر شہر پھرتے ہیں کھانے کی پرواہ ہے نہ پہرے کی فکر۔ مگر تحصیل علم کی دھن میں

ہفتخوان ملے کر کے عین سرچشمہ پر پہنچتے اور سرب ہو کر واپس آتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ حاصل کیا ہے اس سے دوسروں کو فیض پہنچاتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ اسے ثواب کا کام خیال کرتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر وہ کسی شاہی خدمت وغیرہ پر مامور ہو گئے ہیں تو بھی فرصت کے وقت سلسلہ درس و تدریس جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی تالیف بھی ہوتی رہتی ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور آجکل کی حالت پر نظر ڈالتے ہیں جبکہ علم کا چرچا اگر گھر سے تو ہمیں ایک عجیب فرق نظر آتا ہے محنت اور ریاضت اب بھی غالباً اتنی ہی کرنی پڑتی ہے لیکن تحصیل علم کی وہ چینلک اور وہ دھن جو پہلے لوگوں میں تھی آجکل اس کے مقابل میں کم ہے اس کی زیادہ توجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلے حصول علم میں آزادی تھی اور آجکل یونیورسٹی کی پابندیوں نے ایسا جکڑ دیا ہے کہ اگر کچھ شوق جوتا بھی ہے تو دب دبا جاتا ہے۔ دوسری ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آجکل علم زیادہ تر حصول ملازمت سرکاری کے لئے حاصل کیا جاتا ہے، علم کو علم کی خاطر شاذ و نادر ہی کوئی پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالانکہ آجکل طلبہ کی کثرت ہے مگر حقیقی علم یا علم کا حقیقی شوق کم ہے۔ اور اگر ہے بھی تو اس کی چنداں قدر نہیں۔ کون ہے جس کے دل میں قاضی عبدالرحی کے تذکرے کے پڑھنے سے جو اسی کتاب میں ہے جوش اور ولولہ پیدا نہ ہوگا۔ لکھا ہے کہ سلطان محمد بن تغلق شاہ نے مولانا معین الدین عمرانی دہلوی کو دعائے فارس میں قاضی کجلی کے پاس بھیجا اور یہ عرض کرائی کہ آپ ہندوستان

تشریف لے چلیں اور متن مواقف کو سلطان محمد کے نام سے معنون فرمائیں
 سلطان ابو اسحاق دانی شیراز کو جو یہ معلوم ہوا تو دوڑا ہوا آیا اور کھانک کہ یہ
 سلطنت حاضر ہے اسے لے لیجئے اور جو خدمت آپ فرمائیں اس کے
 بجالانے کو میں حاضر ہوں مگر اللہ آپ بہاں سے نہ جائے۔ اسی قدر دانی
 کی نظیر شکل سے لینگی اور شاید یہ شخصی سلطنت ہی میں ممکن ہے۔ غالباً
 شخصی سلطنت کے نام سے ناظرین کے کان کھڑے ہو گئے لیکن اصل
 یہ ہے کہ حکومت کی کوئی صورت بری نہیں بشرطیکہ صحیح اصول کو پامال نہ کیا
 جائے لیکن اگر صحیح اصول پر نظر نہیں تو حکومت کی ہر صورت خواہ قیاسی
 طور سے کیسی ہی اٹلی کیوں نہ ہو مذموم ہے۔

حصول علم کے شوق میں ایک اور بات بھی مغفرت سے بوجہ ہے
 زیادہ قابل قدر ہے۔ انسان کو انسان بنانے والی یعنی اسکا کیرکیر منوانے
 والی جو شے ہے وہ شوق دہی اور ریاضت و محنت ہے خصوصاً جب کہ
 مدعا حصول اغراض نفسانی نہ ہو۔ ان لوگوں کے کیرکیر میں ایک خاص بات
 پیدا ہو جاتی ہے اور یہ صرف انہیں لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کے
 دلوں میں کسی اعلیٰ مقصد کے حاصل کرنے کی کوئی ہوتی ہے اور جو اس
 دامن میں دن کو دن سمجھتے ہیں اور نہ رات کو رات مصیبت کہ مصیبت
 خیال کرتے ہیں نہ راحت کو راحت مگر راہ طلب میں برابر قدم نہ رکھتے
 ہوئے پلے جاتے ہیں اور کو آخر میں گو ہر مقصد ہاتھ آئے یا نہ آئے مگر
 ایک ایسی چیز ہاتھ لگ جاتی ہے جو اس سے زیادہ نایاب اور اُس سے

کہیں بیش بہا ہے یعنی انسانیت یا دوسرے الفاظ میں یوں کہتے کہ صفائی باطن۔ کون ہے کہ جس کے دل پر شاہِ رحمت اللہ علیہ قلمی قدس سرہ کے خند کرے کے چہرے سے جو اس کتاب میں درج ہے ایک خاص اثر یا ایک خاص کیفیت ہماری نہ ہوگی۔ ان کے دوسرے حالات کے ضمن میں مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ ان کے ایک عزیز کی زبانی منقول ہے کہ میں اور شاہِ رحمت اللہ صاحبِ قدس سرہ قصبہ ساندی سے بلگرام جا رہے تھے دیکھتے کیا ہیں کہ ساندی کے باغستان میں کسی نے چور کو مار کر درخت سے لٹکا دیا ہے یہ دیکھتے ہی شاہ صاحب نے فرمایا فوراً پھر دو اور آگے بڑھ کر چور کے پاؤں چوم لئے میں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے اثر یا یہ اس چور نے اپنے شیوہ کو بایک کمال تک پہنچا دیا خدا تعالیٰ ہر شخص کو اپنی اپنی راہ میں اسی طرح ثابت قدم رکھے۔

ایسے بزرگوں کے تذکرے جنہوں نے اپنے من و دھن میں کوئی علم، تزکیہ نفس یا رضا جوئی باری تعالیٰ میں وقف کر دیا تھا اس زمانہ کے نئے جبکہ ہر طرف سے مادیت کا شوز دینا دنیا کی بھار اور پیٹھ کی دباؤ سانی وقتی ہے بہت کارآمد اور مفید ثابت ہوں گے۔ چند نصائح اور اخلاقی کتب اس قدر مفید نہیں ہوتیں جب قدر ان لوگوں کے تذکرے جو خود پاکیزہ اخلاق کے نمونے تھے۔ وہ صرف باتیں ہیں اور یہ کام وہ صرف مردہ الفاظ ہیں اور یہ زندہ اعمال۔ لہذا اس سے اُس کے اثر میں بہت بڑا فرق ہے مولانا آزاد نے اپنے وطن کے علاوہ اپنے صوبہ کی بھی بہت

کچھ تعریف کی ہے اور ان کی تعریف بجا ہے۔ درحقیقت جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے پورب قدیم الایام سے معدن علم و علمدار رہا ہے، علم و فضل کے چرچے اب تک وہاں جاری ہیں۔ ترویج علم کے لئے سلاطین و حکام کی طرف سے وظائف و زمین و مدد معاش مقرر تھی اور اس غرض کے لئے مساجد مدارس، خانقاہیں بنوائی جاتی تھیں، طلبہ و دروہدوں سے آتے تھے اور صاحب توفیق ان کی خاطر تواضع اور خدمت کو سعادت عظمیٰ سمجھتے تھے آزادانہ لکھا ہے کہ شاہجہاں کا یہ قول تھا کہ ”پورب شیراز مملکت است“ لیکن سلطنت منلیہ کے زوال کے ساتھ ہی مدارس اور خانقاہوں پر اوس پڑ گئی، درس و تدریس کا بازار سرد پڑ گیا اور وہ جوش و خروش دیکھیں ہو گئے۔ ہندوستان میں پہلے عام طور پر تعلیم کا یہی طریقہ تھا جس کے نشان اب بھی کہیں کہیں نظر آتے ہیں اب نیا دور شروع ہوا ہے اور زمانے نے دوسرا رنگ بدلا ہے اور شرق کی ہر چیز میں مغرب کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔

لیکن جہاں ہیں اس زمانے کے علمی ذوق و شوق کو دیکھ کر مسرت ہوتی ہے وہاں ایک بات کا افسوس بھی ہوتا ہے۔ اُس زمانہ کے نصاب تعلیم پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو حلقہ کہ کچھ عرصے پہلے علمائے کبریا نے کھینچ دیا تھا اس سے باہر قدم رکھنا انہیں قسم تھا۔ فقہ و حدیث و تفسیر منطق و فلسفہ و علم کلام پر سارا زور تھا، ساری طباعی اور ذہانت اسی پر ختم تھی یہاں تک کہ کتابیں بھی زمانہ دراز سے ایک ہی چلے آتی تھیں اور انہیں پوجا شیعہ پر عاشیہ اور شرح پر شیعہ اضافہ ہوتی

جاتی تھی۔ علوم طبیعیات کا تو کیا ذکر ہے تاریخ و جغرافیہ بھی جس میں مسلمانوں نے خاص امتیاز حاصل کیا تھا خارج از بحث تھا۔ غرض صد سال سے ہمارے ہاں کی تعلیم حالت جمود میں تھی سالہا سال کی بربادی اور تباہی کے بعد اب کہیں جا کے ہمارے علماء کی آنکھیں کھلی ہیں اور آنکھیں کیا کھلی ہیں دعائینی چاہئے اس باہمت اور عالی دماغ شخص کو جس نے اس زمانے میں مسلمانوں کے سر سے بہت سی بلاؤں کو نالا اور مسلمانوں کو ان کی نازک اور پرخطر حالت سے آگاہ و خبردار کیا۔ یہ اوس کا طفیل نہیں تو اور کیا ہے کہ اسی کے صحبت یافتہ اور اسی کے دارالعلوم کے تربیت یافتہ ایک بزرگ عالم نے قدیم سلسلہ تعلیم میں انقلاب پیدا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے چنانچہ اس کے لئے سامان ہیا ہوتے جاتے ہیں خدا اس کی بہت میں برکت اور اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اس کام میں کامیابی یقینی ہے۔ کیونکہ یورپین السنہ و علوم سے جو نفرت مسلمانوں کے دل میں تھی وہ مرحوم رفیع مرثبی جانکا ہی سے رفع کر گیا ہے اور وہ طوفان بے تمیزی جو اس وقت برپا ہو گیا تھا اب فرو ہو گیا ہے اور راستہ خس و فاشاک اور جھاڑ جھنکاڑ سے صاف ہے اور لوگ اس تغیر کے لئے آمادہ ہیں۔ عام لوگ تو اسے دینی کام خیال کر کے اس کی امداد باعث ثواب جانتے ہیں اور انگریزی تعلیم یافتہ یا دوسرے لوگ جو زمانہ کی ضروریات سے واقف ہو چکے ہیں اس کی اہمیت کو ماکمل اس کے ساتھ ہیں۔ کیا تعجب ہے کہ اس تحریک کا یہ نتیجہ ہو کہ علوم مشرقیہ و مغربیہ کو سمو کر ایک نیا کورس تیار کیا جائے

جو ہماری ضروریات اور حالت کے زیادہ مناسب اور زیادہ کارآمد ہو۔ البتہ اس قدر افسوس ہے کہ ہمارے علمائے واجب التحقیق محکم کے اکتانہ بنائے میں بہت کم مدد دی ہے بلکہ ہمیں اندرونی حالات سے واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ بہت علمائے غریب دنیا داروں سے زیادہ ادا دلی ہے اور انہیں کے سہارے پر اس تک سارا کام چل رہا ہے۔

ایک بات تاریخی حیثیت سے اس تذکرہ میں خاص طور پر قابلِ لحاظ ہے وہ یہ کہ ان علماء و فضلاء بگرام میں سے جن کا اس میں تذکرہ ہے ایک بھی ان تشیع میں سے نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب نے وہاں بعد کے زمانہ میں رواج پایا۔ اور اگر ان علمائے بعض کی اولاد اب بھی وہاں باقی ہے اور وہ شیعہ مذہب پر ہے یا ان کے نسب ناموں میں ان علماء کے نام نکلیں تو ہمارا یہ خیال اور بھی قوی ہوگا۔ یہ امر واقعی ہے کہ اودھ کی سلطنت نے خاص کر اس پاس کے اضلاع و قصبہات پر اور بعض اوقات دور دراز کے مقامات پر بھی مذہبی لحاظ سے خاص اثر ڈالا ہے چنانچہ جو بیورو دیگر مضامینات لکھنو وغیرہ کے حالات پر نظر ڈالئے سے یہ امر پایہ یقین کو پہنچ جاتا ہے۔ جب مذہب کی پشتی پر حکومت ہوتی ہے تو حالت اندیشناک ہو جاتی ہے میرا اس سے ہرگز یہ خیال نہیں کہ سلطنت اودھ نے مذہب کے لحاظ میں کبھی جبر و تعدی سے کام لیا۔ بلکہ بات یہ ہے کہ جاہ طلبی اکثر لوگوں کی نیت کو جو اعتقاد کے

کچے ہوتے ہیں ڈانواں ڈول کر دیتی ہے۔ ایسا ہر جگہ موجود ہے اور یہی
 اودھ کے اکثر مقامات میں ہوا اور قصبہ بلگرام بھی اس اثر سے نہ بچا یہ معلوم
 ہوتا ہے کہ آزاد کے زمانے میں اہل تشیع وہاں نہ تھے اور اگر تھے تو خال خال
 لیکن بعد کے زمانے میں حکومت کے اثر سے اس کا قدم وہاں پہنچا ہے۔
 آزاد نے حب عبادت میر سید محمد الزیدی کے تذکرہ میں شیخ محب اللہ
 الہ آبادی کی کتاب تسویہ کا اچھٹا ہوا سا ذکر کر دیا ہے۔ لیکن اس کتاب
 کا واقعہ بڑا لچپ ہے اور اس لئے ہم اسے یہاں کسی قدر تفصیل کے ساتھ
 بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوگا کہ بادشاہ اورنگ زیب
 انار اللہ برہانہ کی تجزیات پر بھی ایسی ہی نظر تھی جیسی کلیات پر۔ دوسرے
 یہ معلوم ہوگا کہ بعض با خدا لوگ ایسے بھی موجود تھے کہ وہ اورنگ زیب
 جیسے سخت گیر اور پر جلال شہنشاہ کی پرواہ نہیں کرتے تھے میرے اس
 دنیات کے ایک معرکہ الآرا مسئلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

رسالہ تسویہ شیخ محب اللہ الہ آبادی کی تصنیف سے ہے جو
 ایک درویش اور صوفی تھے اس میں علاوہ اور امور کے جبرئیل و وحی کی حقیقت
 کا انہارا ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

جبرئیل محمد در ذات محمد بود صلے اللہ علیہ وسلم
 وہی نہیں جبرئیل باہر پیغمبرے در ذات وے بود
 و آن قوت باطنی ایشان بود کہ در غلبہ آن قوت
 وحی ایشان نازل می گردید و لهذا جبرئیل باہر پیغمبر

زبان و سہ سخن گفتہ؟

جب یہ رسالہ (جو عربی زبان میں ہے) شاہ اورنگ زیب کی نظر پڑا تو اسکاظمیم کیا۔ شیخ اس زمانہ میں رحلت کر گئے تھے لیکن اُن کے مریدوں میں سے دو شخص پاسِ تخت میں موجود تھے، ایک میر سید محمد جو لازم شاہی اور امرائے دربار میں سے تھے، دوسرے شیخ محمدی جو لباس درویشی و زہد میں تھے۔ اول بادشاہ نے میر سید محمد سے تسویہ کی کس عبارت کی شرح دریافت کی۔ سید نے شیخ کی مریدی سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں شیخ محمدی کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تمہیں شیخ کی مریدی کا افراد ہے تو احکامِ شریعہ مشرعیف سے اس رسالہ کے مقدمات کو مطابق کر کے بتاؤ اور اگر مطابق نہیں کر سکتے تو اُس کی مریدی سے استغفار کرو اور کتاب کو آگ میں ڈال دو۔ شیخ محمدی نے جواب دیا کہ نہ مجھے اُن کی مریدی سے انکار ہے نہ استغفار کی ضرورت۔ لیکن جس مقام سے شیخ نے گفتگو کی ہے مجھے وہاں تک رسائی حاصل نہیں ہے جس وقت میں اس رتبہ کو پہنچ جاؤں گا تو آپ کی درخواست کے بموجب اس کی تائید کر دوں گا اور اگر بادشاہ نے اس رسالہ کا جلانا ٹھان لیا ہے تو اس فقیر متوکل کے گھر سے کہیں زیادہ شاہی مطبخ میں آگ موجود ہے حکم دیا جائے کہ یہ رسالہ اور اس کی جس قدر نقلیں دستیاب ہوں آگ میں جھونک دی جائیں بادشاہ (اس جواب کو سن کر ساکت رہ گئے۔)

لے مرآۃ الجنان تذکرہ مجددیگ المکتبہ ملی کتب خانہ آئینہ جدید باد کوٹہ مسطور ۱۲۶۱ھ

اس کے پڑھنے کے بعد ہیں خیال ہوتا ہے کہ اگر سید احمد علی
مرحوم نے لاکھ و غیرہ کی نسبت اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا تو کون سی
ایسی خطا کی۔ ایک آبلہ فریب عالم نامولوی اپنی تفسیر قرآن میں جس میں
اس نے عوام اور جہاں کے خوش کرنے کا بہت کچھ سامان جمع کیا ہے
لکھتا ہے کہ سر سید نے یہ خیالات برہمنوں سے لئے اور اپنی نیک نیتی سے
ضناً اس مایانہ خیال کو بھی تحریر میں لایا ہے کہ سر سید نے انگریزوں کو
اطمینان دلایا کہ میں مسلمانوں کو نہ صرف مطیع سرکار بنانا ہوں بلکہ ان کے
مذہب کی بیخ و بنیاد بھی کھوکھلی کئے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس زمانہ کے
مولوی کو اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ سلف صالحین میں سے بعض نامور بزرگ
اور شیوخ ان مسائل پر اس قسم کے خیالات صاف و صریح الفاظ میں بیان
کر چکے ہیں چنانچہ مولانا بکھر العلوم فرماتے ہیں۔

جبریل کہ مشہور رسل علیہم السلام است و وحی
از جانب حق می رساند آن حقیقت جبرئیلیہ است
است کہ تو تے از قواسم رسل بود تصور شدہ در عالم
مثال بہ صورتے کہ کمون بود در رسل شہودی شود
و رسل می گرد و پیغام حق می رساند پس رسل مستفیض
از خود اند نہ از دیگرے

بقیہ تاثیر صفحہ (۱۶۰) آخر الامراجلہ سوم صفحہ ۶۰۶ طبعہ انشائے نگہ سوسالخی بنگال کلکتہ

سلسلہ مباحث مولانا روم مولانا شبلی نعمانی صفحہ (۱۲۶)

اسی طرح مولانا روم اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی بھی اپنی عقیدہ رکھتے تھے۔

اس کتاب کی فصل ثانی کے دیباچہ میں جس میں علم پر بحث ہے ازاد نے ایک مہل اور غلط قصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ایران کے کتب خانوں کے جلانے کا بھی لکھ دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب سعد بن وقاص نے ملک فارس کو فتح کیا اور وہاں فلسفہ کی بے شمار کتابیں ہاتھ لگیں تو انہوں نے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہیں کیا کیا جائے انہوں نے جواب دیا کہ اگر ان میں ہدایت ہے تو خدا نے ہمیں بھی اس سے ہدایت دی ہے اور اگر ضلالت ہے تو خدا ہمارے لئے کافی ہے انہیں پانی یا آگ میں ڈال دو۔

اول تو اس میں ایک صریح تاریخی غلطی یہ ہے کہ سعد بن وقاص نے ملک ایران کو فتح نہیں کیا اور یہی غلطی مشہور مورخ ابن خلدون نے کی ہے۔ غالباً مولانا آزاد کا ماخذ بھی ابن خلدون ہے کیونکہ بعینہ ہی الفاظ اس میں ہیں۔ دوسرے مسلمانوں نے جب ایران کو فتح کیا تو وہاں معتد کتب خانے کہاں تھے، علم کا چرچا ایران سے بہت زمانہ پہلے سے اُٹھ چکا تھا یہاں تک کہ جب سکندر نے ایران فتح کیا تو اُس وقت بھی کتب خانوں کا نام و نشان نہ تھا۔

البتہ یہ قصہ اسکندر سے کے متعلق معتد قاریوں میں بیان کیا گیا

اور ابن خلدون نے اور بعد میں آزاد نے غلطی سے اس قصے کو ایمان سے منسوب کیا ہے لیکن شمس العلماء مولانا شبلی اس کی تردید نہایت تحقیق و تنقید کے ساتھ کر چکے ہیں اور اب اس کے متعلق کچھ لکھنا بے سود و تاہم ایک دو باتیں اس کے متعلق کہنا ضروری معلوم ہوتی ہیں۔ مولانا نے بڑی شد و مد اور تحقیق سے یہ امر ثابت کیا ہے کہ اس قصہ کا ماخذ ابو الفرج ہے سب سے اول اسی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے اور اس کے دوسروں نے نقل کیا۔ لیکن ایک بات کھٹکتی ہے وہ یہ کہ ابو الفرج سے قبل عبداللطیف بغدادی اپنے رسالہ افادۃ الاعتبار میں ضمناً اس واقعہ کی طرف اشارہ کر چکا ہے۔ مولانا نے نہایت سختی سے جھجکا کہ اس کی تردید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ عبداللطیف بغدادی نے اس کا ذکر مورخہ حیثیت سے نہیں کیا بلکہ ضمناً تذکرہ لکھا ہے اور جن یورورپین مورخوں کا یہ بیان ہے کہ سب سے اول عبداللطیف نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے اول کا بڑی حقارت سے ذکر کیا ہے اور ان پر فریب دہی اور تہلیل کا الزام لگایا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ عبداللطیف نے مورخہ حیثیت سے اس کا ذکر نہیں کیا اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ”یذکر“ کے تحت میں اس کو لکھا ہے، اس کا بھی اعتراف ہے کہ اس کے ساتھ

لے رسائل شبلی دکتب خانہ اسکندریہ صفحہ ۱۲۱ و ۱۲۲ ملاحظہ فرمادئے اور الفرج عنہما الشیخ السیدہ دکتا

سیدہ حمیرا۔ لکھنؤ عبداللطیف بن یوسف بغدادی سند پیدائش

جس قدر واقعات بیان ہوئے ہیں وہ سب بازاری گیسٹس ہیں۔ لیکن اس کا کیا علاج کر یہ واقعہ عبداللطیف کی کتاب میں ابو الفرج سے قبل مذکور ہے اور کم سے کم ”نذر“ کے لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عبداللطیف کے زمانہ میں لوگوں کی زبان ضرور تھا اور بلاشبہ ابو الفرج سے قبل مشہور تھا۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ جس شان سے اور نکر مرچ لگا کر اس نے بیان کیا ہے اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا اور اس سے بعد کے مؤرخین نے بے سوچے سمجھے نقل کر کے سب جگہ پھیلا دیا۔ لیکن اس کا پتہ لگانا ابھی باقی ہے کہ یہ واقعہ مشہور کیسے ہوا اور ابو الفرج سے پہلے اس کا چرچا کیسے تھا۔ غالباً باہمی عناد اور تعصب اس قصہ کی ایجاد کا باعث ہوا ہے۔ مفتوح قوم فاتح قوم پر اکثر ایسے الزام بعد میں قائم کر دیا کرتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس کی کوئی تاریخی شہادت نہیں ہے۔ علاوہ اس کے مولنا شبلی نے اس رسالہ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ سوائے عبداللطیف ابو الفرج، مقریزی اور حاجی خلیفہ کے کسی اور کتاب میں اس قصہ کا ذکر نہیں۔ اور اسی کے ساتھ متعدد کتابیں جو مصر و اسکندریہ کے حالات میں لکھی گئی ہیں نام نہام گنوائی ہیں کہ ان میں سے کسی میں اس کا حوالہ نہیں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے انہیں کتابوں میں سے ایک تاریخ المحکمات المقتطی ہے جس میں یہ قصہ منقول ہے غالباً یہ کتاب

۱۵۰ سال کی شہین رکتب خاند اسکندریہ صفحہ ۱۳۹ و ۱۴۰۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰ تاریخ المحکمات بحال الدین ابو الحسن علی

بن یوسف المقتطی مطبوعہ لیب سک ۱۳۲۰ ۱۳۲۵ صفحہ ۳۲۵-۳۵۶۔

حال ہی میں چھپی ہے اور اس لئے مولانا کی نظر سے نہیں گذری تھی۔ اس کا
 علاوہ دوسری کتاب مفتاح السعادة ہے جو ایک ترکى عالم و فاضل
 طاش کبریٰ زادہ (پیدائش سن ۱۱۹۷ء وفات سن ۱۲۶۷ء) کی تصنیف سے
 ہے افسوس کہ یہ بیش بہا کتاب اب تک طبع نہیں ہوئی لیکن ان کتابوں
 میں اس قصہ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے کیوں کہ ان دونوں صاحبوں نے بغیر
 کسی تحقیق کے ابوالفرج سے لفظ بہ لفظ نقل کر لیا ہے یا ممکن ہے کہ طاش
 کبریٰ زادہ نے قطعی سے نقل کیا ہو، عبارت سب کی ایک ہے۔

خاک بگرام میں ایک اور ایسا جید فاضل ہو گذر رہا ہے جسے فخر
 علماء ہند کہنا بجا ہو گا علماء ہند کے حالات میں کوئی کتاب اس قدر
 تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں علامہ سید مرتضیٰ صاحب تاج العروہ
 کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ آزاد بلگرامی کے ہم عصر تھے۔ ہمارے دل نے ہرگز یہ گواہی
 نہ کیا کہ یہ کتاب جو علماء ہند اور خصوصاً علماء بلگرام کا تذکرہ ہے
 اس فاضل بے حدیل کے حالات سے خالی رہے لہذا یہ تذکرہ آخر کتاب میں
 اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے اس شخص کے تجر اور کمالات علمی کا حال معلوم
 ہو گا۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ مخزن نمکا

شیخ محمد قیام الدین (قائم) چاندپور ضلع بمبؤر کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام مختلف تذکرہ نویسوں نے کسی قدر اختلاف سے لکھا ہے۔ مثلاً میر صاحب اپنی (نکات الشعراء) میں اور میر حسن اپنے تذکرے میں محمد قائم لکھتے ہیں۔ علی ابراہیم اور لطف نے بھی اسی کی تقلید کی ہے۔ مصحفی نے قیام الدین علی لکھا ہے۔ کریم زری بھی محمد قائم ہی لکھتا ہے۔ کمال اور گارسان دتاسی قائم الدین بتاتے ہیں۔ لیکن اصل نام محمد قیام الدین ہی ہے جیسا کہ خود انہوں نے اس تذکرے کے شروع میں لکھا ہے۔ میر صاحب اور مصحفی ان سے ذاتی طور پر واقف تھے۔

اگرچہ قائم چاندپور کے رہنے والے تھے لیکن ملازمت کے سلسلے میں ”بدوشعور“ سے اُن کا رہنا دلی میں ہوا۔ شاہ عالم بادشاہ کے عہد میں وہ شاہی توپ خانے کے داوۂ غز ہو گئے۔ چنانچہ یہ تذکرہ بھی اُسی زمانے میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب کہ اُن کا قیام دلی میں تھا جب وہ دلی پہنچے ہیں تو میر تقی خواجہ میر درد، سودا وغیرہ جیسے بالکل اُستاد و ماں موجود تھے اور اردو شاعری شباب پر تھی۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں خواجہ میر درد سے اصلاح لی مگر کچھ دنوں بعد مرزا رفیع السودا کے تلمذ کا شرف حاصل کیا۔ آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں کہ ”یہ اول شاہ ہدایت کے شاگرد ہوئے اُن سے ایسی بگڑی کہ ہجو کہی۔ تعجب یہ ہے کہ شاہ موصوف باوجودیکہ حد سے زیادہ خاکساری طبیعت میں رکھتے تھے مگر انہوں نے بھی ایک قطعہ اُن کے حق میں کہا۔ پھر خواجہ میر درد کے شاگرد ہوئے اُن کے حق میں بھی کہہ سن کے الگ ہوئے پھر مرزا کی خدمت میں آئے اور اُن سے پھر مرزا تو مرزا تھے انہوں نے سیدھا کیا ”اگرچہ اس تذکرے میں انہوں نے سیان ہدایت احمد ہدایت“ اور خواجہ میر درد دونوں کی بہت تعریف کی ہے اور کہیں مال کا اظہار نہیں کیا، لیکن یہی شاگردی اور شہورے کا بھی ذکر نہیں کیا۔ البتہ اُن کا دیوان دیکھنے پر ایک غزل میں یہ اشعار نظر آئے جن سے آزاد کے قول کی تصدیق ہوتی ہے

حضرت درد کی خدمت میں میرا... نے عرض کی یوں کہ

لے اصل نسخے میں اس طرح لکھا ہے یہاں کوئی لفظ رہ گیا ہے۔

اے استادِ زمانِ سنّت ہو امر ہو د سے تو ہدایت کو کروں
میں سیدھا واں سے ارشاد ہو ایہ کہ میاں سنّت ہو رست
ہوتے ہیں کسو سے بھی کبھی کج طینت تیر بنی ہے کہیں
شاخ کاں سنّت ہو۔

مرزا کے حال میں بھی اگرچہ اپنی شاگردی کا اشارہ نہیں کرتے مگر
ذکر اس طرح سے کیا ہے جو ایک سعادت مند شاگرد کے شایاں
ہے۔ اور اپنی غزل کے ایک مقطع میں تو صاف صاف اس کا قرار
کیا ہے :-

(قائم) پیغیز حضرت (سودا) ہے در نہ میں
طرحی غزل سے دمیرا کے آتا تھا بر کہیں

لیکن کچھ عرصے بعد جب امور سلطنت میں اختلال پیدا ہوا اور
امن و امان اور فارغ البالی جاتی رہی تو وہ باکمال بھی جن کی بدولت
دلی دلی تھی ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے اور وہ مجتہدین جو شعر
و سخن کی جان تھیں خواب و خیال ہو گئیں۔ قائم بھی دل برداشتہ ہو کر
وطن چلے آئے اور کچھ دنوں ٹائڈ سے میں نواب محمد یار خاں کی سرکار میں
بسر کی۔ مصحفی بھی اُن دنوں اسی سرکار کے متوسل تھے۔ دونوں کی ملاقات
بہیں ہوئی۔ مصحفی لکھتے ہیں کہ اُس وقت وہ لباس درویشی میں تھے
نواب بڑی فیاضی سے اہل علم کی سرپرستی کرتے تھے اور شعر و سخن
سے خاص ذوق رکھتے تھے چنانچہ قائم نے اپنی غزل کے ایک مقطع

میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے:-

تجھ کو قائم رکھے اللہ بہت سارے امیر
مجموع سالیہ میں ہیں جس کے سخنداں اتنے

امیر، نواب محمد یار خاں کا تخلص تھا۔ تین ماہ سے زیادہ نہ رہنے
پائے تھے کہ یہاں وہی انقلاب رونما ہوا۔ جو ہندوستان میں اس وقت
ہر جگہ بپا تھا۔ قائم جمہور ہو کر رام پور چلے گئے اور نواب فیض اللہ خاں
والی رام پور کے بیٹے احمد یار خاں نے ان کی کچھ تنخواہ مقرر کر دی
اور فوجی خدمت انجام دیتے رہے۔ لیکن اس تنخواہ میں ان کی ہر
نہ ہوتی تھی۔ جب زیادہ پریشان ہوئے تو لکھنؤ پہنچے اور راجہ کیت
راے سے اپنے وطن کے عامل کے نام شفقہ اور پروانے حاصل
کئے تاکہ اپنی قدیمی ملک اور یومیہ بحال کرائیں۔ اس میں انہیں کامیابی
ہوئی مگر رام پور پہنچتے ہی اہل نے آلیا اور شہادہ میں انتقال کر گئے۔
ان کے سنہ وفات میں بہت اختلاف ہے۔ بعض نے
وفات کا کوئی سنہ نہیں لکھا صرف اتنا لکھا ہے کہ رام پور سے
انتقال کی خبر پہنچی۔ مصحفی کا تذکرہ ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ھ میں لکھا گیا ہے۔
علی ابراہیم (اور نطف) فیلن اور کریم الدین نے سنہ ۱۲۱۰ھ بتایا ہے۔
شیفۃ اور بعض اور تذکرہ نویسوں نے بھی اسی کو نقل کر دیا ہے۔
کارسان دتاسی نے سنہ ۱۲۱۰ھ لکھا ہے۔ جرات نے قائم کے انتقال
کی تاریخ اس شعر سے نکالی ہے:-

جرات نے کہی یہ رو کے تاریخ وفات یکتائی کے ساتھ
 قائم بنیاد شعر ہندی نہ رہی۔ کیا کہئے اب
 اس مصرع سے شکوہ ہی نکلتے ہیں اور یہی صیح ہے۔
 قائم کی شاعری کی سب تذکرہ نویسوں نے تعریف کی ہے
 اور اکثر نے میر و مرزا کے بعد اس کو مانا ہے۔ بعض تو اسے 'سودا'
 سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں۔ بعضی لکھتے ہیں :-

”در پینگلی کلام و چیتی مصراع غزل و رویہ قصیدہ و
 مشنوی و غیرہ کوائفی رواج زمانہ دوش بدوش استاد
 راہ می رود؛ بلکہ در بعضے مقام غلبہ می جوید۔“

علی ابراہیم یا لطف کہتے ہیں :-
 ”سچ تو یہ ہے کہ بعد سودا اور میر کے کسی ریختہ گو کی
 نظم کا نہیں یہ اسلوب ہے،راقم آثم کو تو طور گویائی
 کا اس سخن آفریں کے نہایت مرغوب ہے۔“
 آزاد کی رائے ہے کہ

”ان کا دیوان ہرگز میر و مرزا کے دیوان سے نیچے
 نہیں رکھ سکتے مگر کیا سمجھئے کہ قبول عام کچھ اور شے
 ہے، شہرت نہ پائی۔“

میر حرن فرماتے ہیں کہ -
 ”طرز ش بطرز طالب آملی ماند مشنوی بسیار گفتہ

وہ بے درجائے معافی سفتہ کہ کسے کم گفتہ۔

کریم الدین رفیلین کی رائے ہے کہ
”عجب طرح کا شاعر خوش گفتار بلند مرتبہ سوزوں طبع عالی
مقدار ہے کہ اس کی برابری اچھے اچھے شاعر نہیں
کر سکتے..... بعض بعض آدمی جو کہ اس کو سودا
سے بہتر کہتے ہیں، حق یہ ہے کہ سچے ہیں اور بعض کم پایہ
اور بے استعداد جو اس کو برابر سودا کے گنتے ہیں۔
خیال سودا اور دیوانگی کا کرتے ہیں۔“

بخلاف اس کے شیفتہ کی رائے میں انہیں سودا کا ہم پایہ
سمجھنا سودا ہے۔ البتہ وہ ان کے قطعات و رباعیات کی بہت
تعریف کرتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ قائم بہت بڑا شاعر ہے، لیکن اسے
میر و مرزا کا ہم رتبہ کہنا سراسر نا انصافی ہے۔ اس کا کلام صنعت
میں موجود ہے۔ غزلی، رباعی، قطعہ، مثنوی، قصیدہ، ترکیب بند،
تاریخ سب کچھ کہا ہے۔ جو کہنے اور خوش بکینے میں وہ اپنے استاد کے
ہم پایہ ہے۔ متعدد مثنویاں لکھی ہیں جن میں بعض قصے سیاق سے نظم
کئے ہیں، قصیدوں میں بھی زور پایا جاتا ہے۔

اکثر تذکرہ نویسوں نے ان کے تذکرہ شعرا کا ذکر کیا ہے، جو
اب تک نایاب تھا اور اب شائع کیا جا رہا ہے۔ قائم کا دعویٰ جو کہ

اس سے قبل کوئی تذکرہ شعرائے ریختہ کے بیان میں نہیں لکھا گیا۔ یہ دعویٰ صحیح نہیں معلوم ہوا کیونکہ اس سے دو چار سال قبل میر تقی میر اور علی الحسینی الکر دیزی نے اپنے تذکرے لکھے تھے معلوم ہوتا ہے کہ قائم کو ان تذکروں کی اطلاع نہ تھی، لیکن ڈاکٹر شبیر نگر کا یہ کہنا کہ قائم نے جو اقتباسات ریختہ کے شاعروں کے دئے ہیں وہ وہی ہیں جو کر دیزی کے تذکرے میں پائے جاتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ دونوں تذکرے ہمارے سامنے ہیں اشعار کے انتخابات اور حالات دونوں مختلف ہیں۔

خواجہ اکرم نے اس تذکرے کے لئے ایک قطعہ تاریخی لکھا تھا۔ جس میں مادہ تاریخ ”مخزن نکات“ تھا ”قائم“ کو یہ مادہ پسند آیا اور تذکرے کا یہی نام رکھ دیا۔ اس سے سنہ تالیف ۱۱۶۸ھ نکلتا ہے۔ اس میں قائم سمیت ۱۱۴ شعرا کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ یہ تذکرہ مختصر ہے، مگر بعض حالات کے لحاظ سے بہت قابل قدر ہے۔ قائم نے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ طبقہ اول میں متقدمین کا طبقہ دوم میں متوسطین کا اور طبقہ سوم میں متاخرین کا ذکر ہے۔ اگرچہ میر تقی میر نے بھی اپنے تذکرہ نکات شعرائیں دکن کے شعرا کا ذکر کیا ہے، لیکن قائم نے اس کا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ۔

”باید دانست کہ چون فن ریختہ در آں وقت از محل اعتبار ساقط بود بنا بر علیہ هیچ کس بر تو غل آں اقدام نمی نمود“

ایں دو پارہ سببیت کذا فی کہ بنام اساتذہ مستبرم قوم است
 اغلب کہ منشائے نظمیں ہرے بیش نہا شدہ اما بعد ازین
 ہست بلا دوکن در عہد عبدالقد قطب شاہ کہ با سخور
 بہمت و سوا سپیش می آمد رنجتہ گفتن بر زبان دکھنی
 بسیار روح گرفت۔

اگرچہ عہد عبدالقد قطب شاہ کے عہد سے اس کی ابتدا اقرار دینا
 صحیح نہیں کیونکہ اس سے قبل سلطان قلی قطب شاہ اور محمد قلی قطب شاہ
 خود بڑے شاعر گز رہے ہیں تاہم قائم نے دکھنی ریختے کو خاص اہمیت
 دی ہے۔ اگرچہ وہ اس شاعری کے زیادہ قائل نہ تھے چنانچہ ان کا
 شعر مشہور ہے۔

قائم میں غزل طور کیا ریختہ در نہ
 ایک بات پجرتی بزباں دکھنی تھی

قائم نے طبقہ اول کی ابتدا شیخ سعدی شیرازی سے کی ہے اور
 لکھا ہے کہ اس پر جمہور کا اتفاق ہے۔ کہ جب شیخ سعدی گجرات میں
 تشریف لائے اور جہاں کہ بوستان میں مذکور ہے سونمات کی جمادی
 کی یہاں زبان سے واقفیت حاصل کر کے ایک دو غزلیں ریختیں
 لکھیں۔ اگرچہ یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن سعدی کے نام سے جو
 ایک مشہور غزل فارسی اور دو کی ملی جلی آ رہی ہے اس کی نسبت
 قائم طور پر یہی خیال تھا کہ شیخ سعدی شیرازی کی تصنیف جو میراج

اپنے تذکرے میں اس خیال کی تردید کی ہے۔ سعدی کے بعد امیر خسرو کا ذکر کیا ہے اور پھر دوسرے قدیم شعرا کا۔

ہر طبقے کے شروع میں اس طبقے کے شعرا کی خصوصیات کا مختصر ذکر کر دیا ہے اور ان کی رائے اس بارے میں بہت خوب اور صائب ہے۔ بعض بعض شعرا کے کلام کے متعلق بھی رائے کا اظہار کیا ہے۔ لیکن یہ بہت کم ہے۔ اس خصوص میں یہ صاحب تذکرے کو فوقیت حاصل ہے۔ بیان صاف اور سیدھا ہے عبارت آرائی اور تشبیہ و استعارہ سے کم کام لیا ہے۔ تذکرے کے آخر میں قائم نے اپنا ذکر بھی مختصر طور پر کیا ہے۔ جل میں وہ لکھتے ہیں کہ ”ہر چند از باشندگان قصبہ چاند پور است اما از بدوشو رتاباں حال بتوسل نوکری بادشاہی بدار الحلافت شاہجہاں آباد گزرانده“۔ اس سے زیادہ اس تذکرے میں ان کے حالات کے متعلق کچھ نہیں ملتا۔ اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ دہلی سے رخصت ہونے سے قبل ہی یہ تذکرہ تحریر کیا گیا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی وہ لکھتے ہیں کہ شاہی انتظام میں خلل آ جانے کی وجہ سے میں نے سفر کا ارادہ مصمم کر لیا تھا، لہذا فرصت کو غنیمت سمجھ کر ان حالات کو قلم بند کرنا شروع کر دیا۔

قائم کی شاعری کے ساتھ یہ تذکرہ بھی بلاشبہ قابل قدر ہے اور اس اردو شعرا کے حالات اور کلام کے متعلق بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ قائم نے اپنے تذکرے کے ساتھ اپنے کام کا انتخاب بھی دیا۔

لیکن یہ انتخاب بہت ہی کم ہے اور وہ بھی الف کے چند شعر ہیں۔
 اس لئے ہم یہاں اس کے کلام سے کچھ اور اشعار بھی درج کرتے ہیں
 تاکہ سخن فہم اس کے کلام کی خوبی کا اندازہ کر سکیں۔
 لیکن انتخاب سے قبل ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں اور
 وہ یہ ہے کہ بعض نظمیں سودا اور قائم دونوں کے کلیات میں مشترک
 پائی جاتی ہیں۔ مثلاً موسم سرما کے ہجوم میں جو مثنوی ہے اور جس کا مطلع
 یہ ہے :-

سردی اب کے برس ہے اتنی شدید
 صبح نکلے ہے کانپتا خورشید

دونوں کے کلیات میں بے کم و کاست درج ہے۔ لیکن نظم
 غالباً سودا کی ہے۔ کیونکہ اسی کے ساتھ کی دوسری مثنوی موسم گرما کے
 ہجوم میں موجود ہے۔ لیکن یہ جہن کے تذکرے کے دیکھنے سے معلوم ہوتا
 ہے کہ وہ اسے قائم ہی کی مثنوی خیال کرتے ہیں۔ ایک اور طویل غلیظہ
 مثنوی جس کا پہلا شعر یہ ہے :-

ابھی شعلہ زن کو آتش دل تبدیل دے بقدر نوازش دل

لطیف یہ ہے کہ مثنویوں کے آخر میں سودا کے کلیات میں سودا کا
 اور قائم کے کلیات میں قائم کا تخلص موجود ہے۔ اس سے صحیح فیصلہ
 کرنا اور بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ مگر ہمارا قیاس یہ ہے کہ یہ مثنوی قائم ہی
 کی ہے جو غلطی سے سودا کے کلیات میں درج ہو گئی ہے۔ اسی طرح

اور کئی ثنویاں جن میں چھوٹے چھوٹے قصے اور حکایتیں منظوم کی ہیں۔
وہ نونوں کے کلام میں مشترک پائی جاتی ہیں۔

انتخاب

قائم کے پہلے تین شہر عام طور پر مشہور ہیں اور بہت مقبول
ہوئے ہیں :-

در دل کچھ کہا نہیں جاتا   آہ چپ بھی رہا نہیں جاتا
کعبہ اگر چہ ٹوٹا تو کیا جائے غم ہر شیخ   کچھ قصہ دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا

قسمت کو دیکھ ٹوٹی ہے جا کر کہاں کہند
کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا
نے تجھ یہ وہ بہار رہی اور نہ یہاں وہ دل
کہنے کو نیک و بد کے ایک الزام رہ گیا

اٹھ جائے گرینچ سے پردہ حجاب کا
دریا ہی پھر تو نام ہے ہر ایک حجاب کا
کیوں چھوڑتے ہو دردِ جام سے کشو
ذرہ ہے یہ بھی آخر اسی آفتاب کا

ایسی ہوا میں پاس نہ ساقی نہ جام مے
رونا بجا ہے حال پہ تیرے سحاب کا
اس دشت پر سراپیں بھٹکے بہت جیف
دیکھا تو دو قدم پہ ٹھکنا تھا آب کا

پھر کے جو وہ شوخ نظر کر گیا
خاک سا ڈھیر سر راہ ہو گیا
چھپ کے تڑے کوچے سے گزراں گیا
تا بفلک نالہ تو پہنچا تھا رات
تیرا کچھ دل سے گزر کر گیا
تافلہ عمر سفر کر گیا
نالہ ایک عالم کو خبر کر گیا
میں ہی کچھ افسد کا ڈر کر گیا
جو نہ قائم کئی کیونکر مھر
ہوا ایک چند بر کر گیا

فلک جو دے تو خدائی تو لے نہ اب قائم
وہ دن گئے کہ ارادہ تھا بادشاہی کا
بے دغی سے نہ اس تک دل نہ جو گیا
مرتبہ عشق کا یہاں جس سے بھی در گیا

برنگ طائر نو ہم اسیر اے صیاد
وہ ہیں کہ جن کا اگلوں بیچ آشیانا تھا
معاظیہ ہے دل کا اسے کہے گا وہ کیا
پیامبر کے ہیں آپ ساتھ جانا تھا
یہ سچ کہ جھوٹ ہے دعوائے دوستی لیکن
کبھی ہیں بھی تو اک بار آزمانا تھا

دہر فرقہ اسلام رہا ساری عمر
دیکھ بھٹک کر سلیمان کا دیا زور مجھے
حیف پر یہ سب میں آپ سہماں نہوا
ایک چوٹی سے پروں گریبان نہوا
تھا گل تازہ میں پر حیف بخت بد سے
زینت گوشہ دستار عزراں نہوا

ظالم تو میری سادہ دلی پر تو رحم کر
روٹھا تھا مجھ سے آپ ہی اور آپ ہی کیا

لہو

کچھ آج دل پر یہ وحشت کا رنگ ہو صیاد
ترے نفس سے چین مجھ پہ تنگ ہو صیاد
گرفتہ طبع جو مجھسا چھٹا نفس سے تو کیا
راہی جس کی اسیری کا تنگ ہے صیاد
نہ گل بجانہ بیل چن میں نغمہ سرا
مری خلاصی میں اب کیا درنگ ہو صیاد
نفس کی تنگی سے میں ہی تنگ ہوں قائم
مری بھی تنگی حالت سے تنگ ہو صیاد

کی کس کی نگاہوں نے یہ تاثیر ہو اپر
چلتی ہے جو یہ برق سی شمشیر ہو اپر
جی میں ہو سیاں آج نگہ کی تری تر چھن

کچھ قلم برق سے تحریر ہوا پر
 مست قصر کو ہستی کے گراؤ دیکھ کہ غافل
 مانند جاب اس کی ہے تعمیر ہوا پر
 کب بند ہوں برنگ تعلق میں بسکروج
 کھینچتی ہو کوئی رنگ سے تصویر ہوا پر

بے شغل نہ زندگی بسر کر   گرا شک نہیں تو آہ سر کر
 دسے طول اہل نہ وقت پیری   ہوئی صبح منانہ مختصر کر
 کچھ طرفہ مرضی ہے زندگی بھی   اس سے جو کوئی جیسا سو مر کر

نہیں کہتا میں دل ترک تنہا   پہ جتنی ہو سکے اتنی ہوں کہ
 قریب باغباں پہ ہو کے غافل   نہ اے بلبل اکٹھے خاروں کہ
 بہار عمر ہے قائم کوئی دن   اسے جوں گل پیار کاٹتے ہیں کہ

ہے بے اثر ایسی ہی جو اپنی کشش دل
 جی لے ہی کے چھوڑے گی یا ایک خلش دل
 تقابلو مجھے آدیں کوئی اس کی کہ ناگاہ
 لے جائے نہ گھر سے کہیں باہر پیش دل
 نہر آب و ہلال سے جو کچھ کام نہ نکلا

دے کر کے میں کی خون جگر پرورش دل
کس طرح کوئی گزرے ترے رہے پلے
ہر گام پر اس کو چے میں ہے جھپٹش دل
ہاتھوں سے دل و دیدہ کے آیا ہو بہت تنگ
آنکھوں کو روؤں یا میں کروں سرزنش دل

اب کے جو یہاں سے جائیں گے ہم
شکل ہے نہ آتا تجھ گلی سیں
جو آگے کہا کئے ہیں تجھ سے
ایسا ہی جو دل نہ رہ سکے گا۔
آزاد ہو غیر سے، لڑو یہاں
گزشت ہر تجھ تلک تو پھر کیا
جوں چاہئے چاہ کا سرشتہ
اس پر بھی اگر تھیں گے تو خیر
پھر تجھ کو نہ منہ دکھائیں گے ہم
پر یہ بھی سہی نہ آئیں گے ہم
سو اب کے وہ کہکھائیں گے ہم
نک دور سے دیکھ جائیں گے ہم
اس عہدے سے بڑھائیں گے ہم
صدقے ترے مری جائیں گے ہم
جیتے ہیں تو کر دکھائیں گے ہم
قائم ہی نہ پھر کہائیں گے ہم

قائم جگہ عرو نے کی یہ حالت تباہ
اس صحن گلستاں کے وہ ہیں دل نگار ہم
کھٹکا صبا کے پاؤں کا سن کر بڑبک بو
آغوش نکل میں ہوتے تھے نہ بقیار ہم

کیا جانتے تھے ہم کہ یہ ایک دن پہنچے گی باؤ
اس مرتبہ کو ہوئیں گے بے اقتدار ہم

میرا سائب دلچہ کہاں مرغ چمن میں
گل کمروں ہوں سوزنگے کی طرح ہیں
عزبت میں مرا حال تو دیکھے ہے تو قاصد
زہنہار نہ کہیو اسے یاران وطن میں

ایک جاگ پہ نہیں ہے مجھے آرام کہیں
ہے عجب حال مرا صبح کہیں شام کہیں
پائے دیوار سے پھر میری طرح وہ نہ اٹھا
جس نے دیکھا مجھے یک بار سرِ بام کہیں
عذر تقصیر بھی چاہوں گائیں اس کے لئے دل
ٹک تو خاصوش ہو دینے سے وہ دشنام کہیں
عزم کہیے کا تو 'قائم' تو کیا ہے لیکن
رہن سے کہو نہ وہاں جائے احرام کہیں

ایک آب و تاب نہ آفتاب رکھتے ہیں
یہ روشنی کی تری کب وہ تاب رکھتے ہیں

زبان عشق شکایت سے لال ہے در نہ
ہم ایک گلے کے ترے سوجوا ب گھٹیں

حسن سنی چائے تزیین ظاہر، سچ ہے
کیا کرے اس گل کو لے کے کوئی کہ جس میں بو نہیں
تو اس اہل حرم پر حرامی کی ہے یاں
کیا ہو اگر مے کدے میں آج ہم کو رہ نہیں
خو برد و دن کسی کے ساتھ کر لیں اختلاط
پر جو یہ چاہو کہ یہ ہو دیں کس کے سوتھیں
وضع دوراں کو خوشامد دست ہے قائم تو ہو
ہر کس و نا کس سے دب چلنا یہ اپنی تو نہیں

ہم سہری اس قدر عنا سے ہے لے نہ غلط
تو بھی ہر چند ہے نوزوں پہ یہ انداز کہاں
دل سے رخصت ہو بس آج خواہش گلشت کر آب
تاب رفتار کہ صبر طاقت برداز کہاں
ہست عشق نہ ہو حسن خط و خال میں بند
صید ہر مورد کس ہوئے ہیں شہباز کہاں
قائم اس باغ میں بلبل توست میں لکھو

دل کھلے نالے سے جس کے درہم آواز کہا

غیر اس کے کہ خوب رویے اور
اب بھی قیمت ہو دل کی گوشتِ چشم
اتنی یہ جنس بے رواج نہیں
دل کا دھڑکا ہے خلاج نہیں
دو جہاں بھی ملے تو بس ہی ہیں
یہاں کچھ اتنی تو احتیاج نہیں

مجلس نے سے مشابہ ہے خرابات جہاں
جان کر یہاں جو نہوست وہ ہشیائیں
مے کی توبہ کو مدت ہوئی قائم لیکن
بے طلب اب بھی جوں جاکے تو انکا نہیں

جو کوئی در پہ ترے بیٹھے ہیں
چوں نم اشک تو کس سے ہے خفا
دو نوں عالم سے پھرے بیٹھے ہیں
در دل کیونکر کہوں میں اس سے
یہاں کوئی پل میں گرے بیٹھے ہیں
ہر طرف لوگ گھرے بیٹھے ہیں

کہاں کا غرہ شوال کیسا عشرہ ذی حج کا
ہیں ہاتھ آئے ہے جس دن ہم اس عید کرتے
مزانج خس ہے اہل عشق کا جلنے کے عالم میں

جلا تا ہے جو اُن کو اس کی یہ تائید کرتے ہیں
 یہ کام سر تلے رکھے جو میناؤں میں سوتے ہیں
 جسے چاہیں اُسے اک جام میں جمشید کرتے ہیں
 جنہیں کچھ سلسلہ میں عشق کے تحقیق حاصل ہے
 وہ کب مجنوں سے برگراہ کی تقلید کرتے ہیں
 نہ جانے کہنے کس قالب میں قائم دروہ دل آست
 نہیں بنتی زباں سے دل میں تو تہذیب کرتے ہیں

نہ دل بھرا نہ اب تم رہا ہے آنکھوں میں
 کبھو جو روئے ہیں فولِ جم رہا ہے آنکھوں میں
 میں مرجھا ہوں پہ تیرے ہی دیکھنے کے لئے
 حجابِ دار تک دم رہا ہے آنکھوں میں
 وہ نحو ہوں کہ مثالِ حجابِ آیینہ
 جگر سے اشک نکل قہم رہا ہے آنکھوں میں

جوں شمع دم صبح میں سیاں سے سگری ہو
 ٹک شکر جنبشِ بادِ سگری ہو
 جاتا ہوں میں جہید صحر کو وہ نہ پھیرے ہر غصے
 گویا کہ میں گردِ قدم رہ گزری ہوں

نے کر یہ شب ہوں میں نہ آہ سحری ہوں
 جوں بانگ جس نیم نفس بے اثری ہوں
 دیکھانہ میں جڑ سائے بازو کے شکستہ
 حرام زدہ جوں حسرت بے بال دہری ہوں
 میں پرہیز اپنے میں سماتا نہیں جوں گل
 جس وقت سے آما وہ پئے جامہ دری ہوں
 سو خضر سے کم جو صلہ وہاں جی سے گئے ہیں
 جس دشت خطر ناک کا میں رہ گزری ہوں
 جوں سرور کھا سنگ جفا سے مجھے آزاد
 مرہون تیرا جی سے میں اسے لے ثری ہوں

یہاں کی شادی پہ اعتماد نہیں	خوش رہ اے دل اگر تو شاد نہیں
دل ہے آخر یہ کچھ جفا نہیں	تاکجا امتحان صبر کہ شوخ
لیک دل کو کچھ اعتماد نہیں	بیج ہیں سارے نکال حفت شیخ
ہنس کے کہنے لگا کہ یاد نہیں	میں کہا عہد کیا کیا تھارات
اس ستم کی جہاں میں داد نہیں	ہو بچے کس سے داد خواہتاں
جان کچھ دل سے تو زیادہ نہیں	یار اگر چاہتا ہے دے 'قائم'

جوں شیشہ بھرا ہوں مے سے لیکن مستی سے میں اپنی بے خبر ہوں

جو کئے سو یہاں سے ہے فرد تر کیا جانے میں کس مقام پر ہوں

کو نسا دن کہ مجھے اس سے ملاقات نہیں
لیکب جی چاہے ہے جوں ملنے کو وہ بات نہیں

ہوس ہے عشق کی اہل ہوا کو ہم تو میاں
سنے سے نام محبت کا زرد ہو تے ہیں

عجبت نہیں نا صحا ہم سے زخود رفتوں کی تدبیریں
رکے ہو بحر کب کو موج سے ہوں لاکھ زنجیریں ✓
ہماری آہ سے آگے تو پتھر موم ہوتے تھے
یہ کیا جانے وہ اب کیدھر گئیں نالے کی تاثیریں
گریباں کی تو 'قائم' مدتوں دھیمیوں لڑائی ہیں
یہ خاطر جمع اس دن ہوئے جب سینے کو ہم چیریں

آوے خزاں چمن کی طرف گر میں رو کروں
غنچہ گرے گلوں کو صبا گر میں بو کروں
دقائم یہ جی میں ہے کہ نقیب سے شیخ کی
اب کے جو میں نماز کروں بے وضو کروں

یوہیں برش ہو اور گلابھی یوہیں ہو بے ہر بات پر خفا بھی یوہیں
 کچھ نہ ہم کو ہی بھا گیا یہ طور واقعی یہ کہ ہے مزا بھی یوہیں
 صید کھشاک سے نہ لٹھ اٹھا آ کے پھنس جائے ہر جا بھی یوہیں
 عدا کیوں نہ روؤں میں دیکھ خندہ گل کہ ہے تھا وہ بے وفا بھی یوہیں

نگاہوں سے نگاہیں سامنے ہوتے ہی جب لڑیاں
 یکایک کھل گئیں دونوں طرف سے دل کی پھر کیاں

کمال جاگ میں سزاوارنا ہے یہ سیج
 یہ تاز کرنے کو انساں میں کچھ کمال بھی ہو

عاشق نہ تھا میں بلبل کچھ گل کے رنگ و بو کا
 ایک افس ہو گیا تھا اس گلستان سے مجھ کو

ملک تو خاموش رکھو سنہیں زباں سنتے ہو
 اپنی ہی کہتے ہو میری بھی سیاں سنتے ہو
 سنگ کو آب کریں پل میں ہماری باتیں
 لیکن افسوس یہی ہے کہ کہاں سنتے ہو

خشاک دتر پھونکتی پھرتی ہے سوا آتش عشق
بچھو اس آنچ سے اے پیرو جواں سنتے ہو

کچھ لکھو سوز دل اپنے سے اُسے اے قاصد
جائے کا غنہ ہو اگر بال و پر پر و ا نہ
شع تک جاتے تو دیکھا تھا میں اس کو قائم
پھر نہ معلوم ہوئی کچھ خبر پر و ا نہ
’قائم‘ سمجھ کے بولیو تو آپ کے حضو ر
پیارے معاملت ہے سخن آشنا کے ساتھ

ایک شب دیکھی جن نے وہ زلف
اتنی تو مت ہو جلد نسیم
کونڈی ہے دل پر برق سی آج
وعدہ کر کے رات کا تم
’قائم‘ سے کوئی ہوئے خفا
بندہ خادم دولت خواہ

شیخ جی آیا نہ مسجد میں وہ کافر و نہ ہم
پوچھتے تم سے کہ اب وہ پارسائی کیا ہوئی
روئے اس غم کدہ میں آج کس کس کدہ ہاں

دیکھتے نظروں کے اپنے اک خدائی کیا ہوئی
گو کسی حالت میں ہو میں سمجھوں ہوں تجھے
ہے تو تو 'وہی' یہ تیری کبریائی کیا ہوئی

جوں موج میرا قافلہ غافل ہے سفر سے
کیا جانے کہاں جائے گا آیا ہے کدھر سے
کس رات میں جوں گل نہ ہوا غرق لہو میں
کس دن نہ بھری گود میری لخت جگر سے
وہ خار بیٹی زرد اس دشت میں یہاں
پالسا ہے جسے آبلہ نے خون جگر سے

وہ دم اس غمخش سجا کو کیا کہتے ہیں شوخ
دل دیا شکر تو ہم نے کچھ گنہگار ہی نہ کی

اگرچہ صبح تلک ہر گرتھے گرم سخن
پہ کچھ سکا نہ کچھ اس سے میں بات طلب کی
سو اے دل شکنی سب سباح ہر پہاں شیخ
خبر نہیں تجھے رملوں کے دین و نب کی
سوالی بوسہ جو قائم کیا میں غیب تو کہا

کہ کیجئے چھیر کہیں اور جا کے اس مہب کی
 دم قدم تک ہے ہمارے ہی جنوں کی رونق
 اب بھی کوچوں میں کہیں شور و فغاں سنتے ہو
 میں کہا سلفت تمہاری جو کمر کہتے ہیں
 تم بھی اس کا کہیں کچھ ذکر و بیاں سنتے ہو
 مہنس کے یوں کہنے لگا خیر اگر ہے یوں بات
 ہوئے گی ویسی ہی جیسی کہ وہاں سنتے ہو
 نے ہجر چاہتا ہوں نہ وصل حبیب کو
 یارب کہیں ہو صبر دل ناشکیب کو
 ہے بھی تو آدمی میں کہ جن سے ہر دم کو ربا
 کیا شکوہ تم سے اوروئے اپنے نصیب کو

✓ بھول کر بھی وہ نہیں یاد سے جاتا اپنی
 جان کو یاد سے جس نے کہ بھلایا مجھ کو
 کچھ تو بھتی بات خلل کی کہ شب اس نور محرم
 غیر کے آئے ہی مجلس سے اٹھایا مجھ کو
 جی میں جہلیں بھتیں جو کچھ سو گئیں وہ یار کے ساتھ
 سر ٹپٹا ہی پڑا اب درود پوار کے ساتھ
 اک میں خار تھے آنکھوں میں سبھوں کے سوچے

ابو خوش رہو اب تم گل و گلزار کے ساتھ
 بدوانا ہوں سدا کا مجھے مت قید کرو
 جی نکل جائے گا زنجیر کی جھنکار کے ساتھ
 یارو کہتے تھے جو تم لاؤ گل ہے سو کہساں
 سر ٹکٹے تو نہ آیا تھا میں کہساں کے ساتھ
 اے صیاد یہ انصاف سے تیرے ہے بعید
 یہاں تک کیجئے ستم اپنے گرفتار کے ساتھ
 گرچہ بیل ہوں میں "قائم" کو نے اس بلغ کے بیچ
 فرق کوئی نہ کرے گل کو جہاں خار کے ساتھ

آج اگر نیم میں ہے کچھ اشیروان
 آتش عشق میں جلنا نہیں کاراں
 وضع پر اپنے میں یہاں شادی غم ہر
 شام ما تم سے ہے کیا کم سحر پروان
 اڑتے ہیں یائے لگن چند پر پروان
 ہر گس سے نہ طلب کر جگر پروان

ہم نشیں ذکر یار کر کچھ آج
 دل مفرہ تک پہنچ چکا جوں شک
 آج قائم کے شعر ہم نے سنے
 جوں مخلص سرشک ارغوانی
 اس حکایت سے جی بہتا ہے
 اب سنبھالے سے کب سمجھتا ہے
 ہاں ایک انداز تو نکلتا ہے
 پامال بیہوشی مری جوانی
 ہر سانس گراں ہر تن پہ میرے
 اشد رے ضعف ناتوانی

۲۹۳
 دو چیز ہیں یادگار دلوں تیرا ستم اپنی جانفشانی
 ہے رشک مجھے پایہ تک مگر تجھے کہے مری زبانی

وہ دن گئے کہ لو ہو آتا تھا چشم تر سے
 اب لخت دل ہے کوئی یا پارہ جگر ہے
 غافل قدم کو اپنے رکھو سنبھال کر یہاں
 ہر سنگ رہگزر کا دکھ کاں شیشہ گر ہے

کب نار ہائے جان نہیں ہے کب آفت دل فغان نہیں ہے
 کب چشم پہ ناگوار نہیں خواب کب دل پفس گراں نہیں ہے
 ہے کو شاد م کہ تازہ نوحہ سر جوش لب دوان نہیں ہے
 کس دن نہ دل برنگ انگر صد آتش غم نہاں نہیں ہے
 کب رات ہوئی کہ چشم تر سے جو نالہ دل رواں نہیں ہے
 سب کچھ ہے جو چاہے مگر صبر ایک جنس جو وہ کہ بیان نہیں ہے
 بس تا بکجا آٹھائیں یہ غم کیا ہم ہیں تو ہم میں جان نہیں ہے
 کہتائیں نہیں کہ ظلم ہے بد پر خوب تر دہریاں نہیں ہے
 سو بات کہوں پر اس کے آگے گویا خند میں نہاں نہیں ہے
 تقیم ناعزیز خوار ہو حیف کوئی ہند میں قدر داں نہیں ہے

پھر زمانہ جہاں تک ہر ہم سے یا نہ پھر
 کسی کے پھرنے نہ پھرنے سے کیا خدا نہ پھر
 فلک رلائے تو ہے ہم کو لیک یہ دیر ہے
 کہ بلبل سا کہیں آپ ہی بسا نہ پھر
 ہزار حیف کہ گلچیں ہے اس جگہ گستاخ
 میں جرجمن میں یہ چاہوں تھا یہاں صبا نہ پھر

تم غیر کی گفت گو نہ سمجھے	تھی خیر یہی کہ رات پیارے
پر حیف کہ رد برو نہ سمجھے	بھوگے ہمارے بعد ہم کو
کیا کہئے جو بات کو نہ سمجھے	ایک عرض تو تھی پر اس پیارے
جو زخم سے تار فو نہ سمجھے	قمت کہ وہ چارہ گر اپنا
اس بات کو ہوز گو نہ سمجھے	سورف ہیں غاشی میں لیکن
ہر گل کا جو رنگ دبو نہ سمجھے	شایان چین نہیں وہ بلبل
پر کیئے کیا جو تو نہ سمجھے	بھار ہے ہم تو تھکو قائم

قطعات درہا عیات کی اگرچہ شیفہ نے تعریف کی ہے لیکن
 وہ ایسے زیادہ تعریف کے قابل نہیں، ان میں زیادہ تر لفظوں کے
 یہ پھیر اور تلازمے سے مضمون پیدا کئے ہیں۔ نمونے کے
 بطور پر ایک قطعہ اور ایک رباعی درج کی جاتی ہے۔

کبھی

قائم جو تو نواب سے دکھ پایا
کہہ بھڑوسے کو جو زباں پر آیا
سرنہیں کھایا کہ رہیگا خاموش
کھایا ہے اگر تو تو، نمک کھایا جو

قطرہ

اندازہ نگاہ رکھ سخن میں
یعنے جو کہے ہے نیک کہہ تو
دو گوش ترے میں اور زباں ایک
تا دو نہ سنے نہ ایک کہہ تو

عبدالحمید

سکرٹری انجمن ترقی اردو
اورنگ آباد (دکن)

مقدمہ چمنستان شعرا

رائے چمنی نرائن تخلص شفیق و صاحب کے والد بزرگے منسارام نوا
نظام الملک آصفیاء مرحوم کے عہد میں پیشکار و صدارت شش صوبہ دکن
تھے۔ بزرگے منسارام اپنی ایک کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں کہ بندہ
حقیقت شناس منسارام آصفیاء ہی ابن بھوانی داس غازی الدیر خانی
نبیرہ بال کشن عابد خانی نے تختینا مدت پچاس سال اس سرکار و دولت
دار میں اپنی زندگی بڑی اچھی طرح بسر کی، صدارت کل کی خدمت انجام
دی اور مورد عافیت و شفقت رہا۔

شفیق کھتری قوم سے تھے اور ان کے بزرگ لاہور کے رہنے
والے تھے۔ ان کے دادا بھوانی داس لشکر عالمگیری کے ہمراہ دکن میں
آئے اور اونگ آباد میں سکونت پذیر ہو گئے۔ رائے منسارام کو صغریٰ
ہی میں تہمتی کا داغ نصیب ہوا۔ سن شعور کو پہنچ کر ایسی لیاقت حاصل
ہی کہ نواب مغفرت ماب آصفیاء اول کے عہد میں پیشکار و صدارت
صوبہ جات دکن کی خدمت پر فائز ہو گئے۔ منسارام چار پشت سے

ملہ تام عزیز بیان باب آخر ملہ ماثر نظامی

لخاندان آصفیاء کے نمک خوار تھے۔

برائے منار ام محض و فقر کے پیشکار یا سررشتہ دار ہی نہ تھے بلکہ تاریخ و انشا کا بھی ذوق رکھتے تھے اور صاحب تالیف و تصنیف ہوئے ہیں۔ ایک کتاب ان کی مآثر نظامی ہے۔ یہ کتاب انھوں نے اس زمانے میں لکھی تھی جب ناموافق حالات کی وجہ سے خانہ نشین ہو چکے تھے۔ اس کتاب میں نواب نظام الملک صفیاء اول کے حالات ہیں۔ ابتدا میں ان کے بزرگوں کا بھی تذکرہ آگیا ہے۔ یہ حالات کچھ تو مصنف کے چشم دید ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ثقات سے معلوم ہیں اور بعض حالات غلو نواب آصفیاء مرحوم کی زبان مبارک سے سنئے میں آئے۔ یہ کتاب ۱۲۰۰ھ میں مرتب ہوئی اور جب انیس سال کی گمنامی اور گوشہ نشینی کے بعد حضرت مرشد زادہ آفاق مہین پو خانہ وریاست... نواب عالیجاہ بہادر اسد جنگ نے یاد فرمایا تو یہ رسالہ بطور تحفہ حضور میں پیش کیا۔ انکی دوسری تالیف قانون دربار آصفی ہے۔ یہ کتاب بھی زمانہ گوشہ نشینی کی لکھی ہوئی ہے سنہ تالیف ۱۱۷۵ھ ہے۔ اس میں نواب بہادر کے علاوہ بعض بعض بڑے کام کی باتیں بھی آگئی ہیں مولف نے آخر میں لکھا ہے کہ یہ کتاب میں نے دور وزیر لکھی۔

اس سے یہ معلوم ہوگا کہ شفیق ایسے گھر اسے میں پیدا ہوئے تھے جہاں علی چڑھا تھا اور خود ان کے والد صاحب تالیف و تصنیف تھے۔ شفیق کی ولادت ۱۱۵۰ھ میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ شمالی

ہندوستان سے لیکر دکن تک رنجیت گوئی کی گرم بازاری ہے اور بھلہ دوسرے
شہروں کے اور رنگ آباد بھی مرکز شعر و سخن بنا ہوا ہے اگرچہ اس وقت
ذرائع آمد و رفت کی یہ آسانیاں نہ تھیں جو اس وقت ہیں لیکن اس پر
بھی شمال کے اساتذہ کا تازہ کلام یہاں پہنچتا رہتا ہے اور بڑے اشتیاق
سے پڑھا جاتا ہے اور مشہور خاص و عام ہو جاتا ہے۔ جس سے صاحبِ حق
لوگوں کے دلوں میں نئی نئی انگلیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ان باکمال
اساتذہ کی تتبع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

”شفیق“ کی تعلیم رواج زمانہ کے مطابق فارسی، عربی، صرف نحو
انشاء وغیرہ میں ہوئی اور جیسا کہ خود اکھنوں نے اس تذکرے میں لکھا
ہے، شیخ عبدالقادر صاحب سے کتب متعارفہ کی سند حاصل کی۔ بدو
شعور ہی سے ان میں شعر و سخن کا ذوق پیدا ہو گیا تھا اور گیارہ سال
کی عمر سے شعر کہنے لگے تھے۔ میر غلام علی آزاد، بلگرامی جن کا شمار ہندوستان
کے جید علما میں ہے اور جو فن شعر گوئی اور تاریخ میں یدِ طولی رکھتے
تھے، دکن ہی میں تھے ”شفیق“ کو ان سے تلمذ کا شرف حاصل ہوا۔
لکھتے ہیں کہ ”میر عبد القادر مہراں نے جو حضرت آزاد کے تلامذہ میں
سے تھے مجھے ”صاحب“ تخلص عنایت فرمایا۔ غزلیات کا دیوان میں
تقریباً دو ہزار بیت تھے، مرتب کیا لیکن جب ذرا استعداد برہمی اور
اصطلاح شعرا اور قواعد شعرا میں مہارت حاصل ہوئی تو اسے تقویم
پارینہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اب کہ میری عمر اٹھارہ سال کی ہے مجھ

یہ معلوم ہوا کہ ایک صاحب میرٹھی کا تخلص فارسی میں صاحب ہے تو میں نے میر صاحب و قبلہ (آزاد بلگرامی) سے تخلص کی التجا کی۔ آپ نے ازراہ شفقت "شفیق" تخلص عطا فرمایا۔ چونکہ میرے ریتے عوام و خاص میں مشہور ہو چکے تھے۔ اس لئے ریتے میں صاحب ہی تخلص رہنے دیا اور جن بھروسوں میں "شفیق" نہیں کھپ سکتا وہاں ناچار صاحب ہی رکھنا پڑا۔ اس نئے تخلص کی خوشی اور شکر یہ ہے کہ وہ ایک قطعہ موزوں کرتے ہیں اور "تخلص نوی" اس کی تائید نکالتے ہیں۔ مہربان شفیق کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ ان کے حالات میں ان کی بہت تعریف کی ہے۔

میر غلام علی آزادؒ اٹھارہ سالہ سنہ ۱۲۸۷ء میں اورنگ آباد وارہ ہوئے اور بابا شاہ مسافر کے مکتبہ میں قیام کیا اور سات سال یہیں بسر کر دئے آزادؒ کی عمر کے اڑتالیس سال و کن ہی میں گزرے اور یہیں وفات پائی اور خلد آباد میں سپرد زمین ہوئے۔ آپ کی فیض صحبت سے وکن کے اکثر باکمال ستفیض ہوئے۔ انہیں میں شفیق تھے۔ شفیق کو آزادؒ سے کمال عقیدت سندی تھی اور جہاں کہیں ان کے تالیفات میں آزادؒ کا نام آتا ہے تو ان کا ذکر بڑے ادب و احترام اور خلوص و ارادت سے کرتے ہیں اور ہر جگہ انھیں "میر صاحب قبلہ" "پیر و مرشد" یا "قبلہ و عقبہ برحق" اور "اپنے آپ کو غلام" لکھتے ہیں۔ (غالباً اس میں آزادؒ کے لفظ کی رعایت بھی ملحوظ ہے) گل رعنا میں آزادؒ کا ذکر تفصیل سے لکھا ہے۔ اپنے غلام میں جا بجا حضرت کے کمال اور اپنے تعلقات و غایات کا ذکر کیا

ایک پر زو قصیدہ ان کی برج میں لکھا ہے۔

لندہ لکھو صبا مرثوہ عشرت لائی کہ بہار رات کے تجمل سوچن میں کئی
شاہ گل تخت چمن پہ بصدینشاہ سر و شاہیں تادہ و طالع مجرائی
بہار یہ تشبیب کے بعد گریز کی ہے۔

طبع حضرت سے گروا کرے رنگینی اب جو کرتی ہے بہار ایسی جن آرائی
یعنی وہ حضرت آزاد کو خوشی دے کر آستان اُسکی پہ رکھتے ہیں جن میں سائی
قبلہ ہر دو جہاں، مشدا رباب سلوک ختم ہے ذات سارک پہ کرم فرمائی
علم منقول میں اسکو دم عینے مرگیا علم معقول میں اسکو بے ید بیضائی
قیام عرب اس کی میں ناظنی ہیں عند الیاب عجم کی ہے سخن سیرائی
بسکہ رکھتا ہے سخن نیچ و شیر کلاہی ہند کے طوطیوں کو اس سے ہے شکر خانی
نگہ لطف مرے پر ہے ہمیشہ بند دل مجھ کو زیبا ہے غلامی اسے ہے آقائی

اس کے بعد دعا ہے اور دعا کے بعد یہ قطع ہے۔

فارسی شعر کو برج میں لکھی ہے کہ ملے تجھ کو خطاب ملک الشعرائی
اسی طرح ایک پوری غزل آزاد کی شان میں کہی ہے غزل کیا
گویا اپنے پیرو مشد کی شان میں چھوٹا سا قصیدہ ہے۔

سرور ہر دو جہاں آزاد ہے والئی کون و مکان آزاد ہے
کنت کنتزائے معانی چربہ واقف سر نہاں آزاد ہے
مرکز ادوار جرج چمنبری قطب الاقطاب زباں آزاد ہے
اسم اعظم ہے زباں زدائے تئیں جسکے تئیں روزباں آزاد ہے

خورد و بزرگے تئیں یہاں ہے رسوخ مرشد پیر و جواں آزاد ہے
ایک دم میں دین و دنیا بخش دے جس کے اوپر مہرباں آزاد ہے
دل سے اب صاحب ہلے گانہ غلام بادشاہ انس و جان آزاد ہے
کہاں تک لکھوں "شفیق" کی عقیدت کے اظہار کے لئے یہ بہت
کافی ہے۔

حضرت آزاد کا ذوق سخن تملج بیان نہیں ایسے صاحب ذوق
اور باکمال لوگ کم ہوتے ہیں ان کا کلام اور ان کی تصنیفات اس کی شاہد
ہیں اس کے ساتھ تاریخ و سیرت کا ذوق بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ ان کے
تذکرے اس فن کے بہترین نمونے ہیں مآثر الامر و تاریخی لحاظ سے ہوش
مکتاب ہے، انھیں کے فیض اثر کا نتیجہ ہے بلکہ بہت کچھ حضرت آزاد ہی
کے قلم کی ممنون ہے۔ ادب میں ان کی نظر بہت وسیع تھی اور تحقیق و تلا
میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ اچھا استاد دنیا کی بہترین نعمتوں میں
ہے شفیق بڑا خوش قسمت تھا کہ اُسے آزاد، سا استاد ملا۔ اس نے
بھی استاد کے قدم بقدم چلنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ شاعر تو وہ
لڑکپن سے تھا، فارسی اور اردو دونوں میں اس کا کلام موجود ہے
اگرچہ کیا اب ہے۔ اسکے علاوہ اس کی تصنیفات و تالیفات دو قسم کی
ہیں۔ ایک تو شعرا کے تذکرے اور دوسری تاریخی کتابیں یہاں ان
تالیفات کا مختصر سا ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ اس مقدمہ میں لئے مندرجہ نام اور شفیق کی تالیفات کا ذکر آیا ہے ان میں تین نثر
حالیہ آبادیوں کی فہرستیں داخل ہیں، باقی کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔

تاریخ حقیقت ہندوستان

مشفق، اس کتاب کی حقیقت دیا ہے میں اس طرح لکھتے ہیں کہ رقم
کے والد سائے منسارام نے جو چار پشت سے نمک خوار خاندان آصفی ہیں ۱۲۰
میں اور رنگ آباد سے فردوں کے چند طبق میرے پاس حیدر آباد بھیجے یہ میرے
جد ماجد کے لکھے ہوئے تھے جو سرکار حضرت کلاں علیہ المغفرۃ والوصول میں
خدمت مستوفی گری اور پیشکاری صدارت اکملہ ہندوستان پر فائز تھے، یہ
فردیں نواب مغفرت نواب نظام الملک کے دستخط سے مقرر تھیں لیکن
ان میں سے بعض بوسیدہ ہو گئی تھیں اور اکثر کرم خوردہ تھیں۔ ان فردوں
میں قدیم زمانہ کے مختلف سین سے ۳۰ لاکھ تک کے داخل و منہاج جو حیت
سپاہ وغیرہ کا محتساب طریق و اصطلاح اہل جزائریں درج تھے ان سب کو
سادہ عبارت میں تحریر کیا اور رقمی اعداد کو الفاظ میں لکھا اور اسکے علاوہ
دوسری معلومات بھی فراہم کر کے مناسب مقامات پر اضافہ کیں۔
یہ کتاب مشفق نے اس وقت کے رزٹرنٹ اور اپنے سرپرست
کپتان ولیم پیٹرک کے لئے تالیف کی۔ کتاب کے نام سے اس کتاب تالیف
(مکتبہ) نکلتا ہے، اس میں چار مقالے ہیں۔
مقالہ اول میں ذکر قدیم کی فردوں کی کیفیت ہے۔

مقالہ دوم میں صوبہ ہائے ہندوستان کا حال ہے۔

مقالہ سوم میں صوبجات کن کا ذکر ہے۔

مقالہ چارم میں مسلمان سلاطین ہند کا مختصر حال سلطان بغیر الدین سام سے لیکر شاہ عالم آباد شاہ تک ہے۔

یہ کتاب اچھی ضخیم ہے اور اس میں ہر سرکاری پرگنہ اور حویلی کے اہل اہمیت اور فاصلہ درج ہے، ضمنی طور پر مختصر تاریخی واقعات بھی آگئے ہیں۔ غرض یہ کتاب اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت قابل قدر ہے۔

تہنیتی شرف

یہ بھی دکن کی تاریخ کے متعلق ہے۔ مختلف صوبوں کے جنرل اور تاریخی حال اور اعداد و شمار ہیں۔ اس کے بعد سلاطین بہمنیہ کا ذکر ہے جو تاریخ فرشتہ سے اخذ ہے سلطنت بہمنیہ کے زوال پر جو حکومتیں قائم ہوئیں (یعنی عادل شاہی، عماد شاہی، قطب شاہی، برید شاہی، اور خاندیس کے فاروقی سلاطین) ان کا مختصر حال ہے۔ آخر میں سلاطین تہوریہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ نام بھی تاریخی ہے جس سے سنہ تالیف ۱۰۰۰ ہجری نکلتا ہے۔ یہ کتاب حیدرآباد کے رزٹرنٹ مسٹر چرچاناس کے نام منون ہے۔

آئینہ آصفی

یہ خاندان آصفیہ کی تاریخ ہے، یعنی خواجہ عابد (نظام الملک) صفیہ اول کے دادا) سے لیکر آصفیہ ثانی تک کے حالات ہیں، مرہٹوں نے جو ہندوستان چڑھ کر کیا تھا اس کا بھی ذکر ہے نیز اس زمانہ کے امرا واد

راجاؤں کے حالات بھی لکھے ہیں۔ کتاب ۱۲۰۰ میں تالیف ہوئی۔

لساط الغنائم

یہ مرثیوں کی تاریخ ہے۔ یہ کتاب اس نے سر جان ملکم کی فرمائش سے لکھی جو اس وقت حیدرآباد میں تھے، اس میں مرثیوں کی تاریخ ابتداء سے مؤلفہ کے وقت تک کی ہے اس کا ایک حصہ شفیق نے کسی مرثیہ تاریخ سے ترجمہ کیا ہے۔ نام تاریخ ہی ہے جس سے سلاسلہ نکلتا ہے۔

حالات حیدرآباد

اس میں بلدیہ حیدرآباد کی مساجد، محلات و باغات اور شہر کی مختصر تاریخ ہے اور حیدرآباد اور ورنگل کے حالات بھی درج ہیں۔ یہ کتاب بھی سلاسلہ کی تالیف ہے۔

متذکرے

شام عشریاں

یہ تذکرہ ان ایرانی شعرا کا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ہندوستان میں وارد ہوئے۔ نام بھی مضمون کی مناسبت سے رکھا ہے۔ اگرچہ حالات بہت مختصر ہیں مگر کتاب دلچسپ ہے اور شعرا کا انتخاب خوب ہے۔ لفظ نظر الف سے خالی نہیں بعض بعض جگہ اشعار کے متعلق خاص نکات بھی بیان کر دیے ہیں۔

گل رعنا

یہ ہندوستان کے فارسی گو شعرا کا تذکرہ ہے اس میں وہ ایرانی نژاد بھی ہیں جن کے باپ دادا ہندوستان میں آئے اور یہیں رہ گئے اور ہندی نژاد بھی اس میں دو فصلیں ہیں ایک میں شعرائے اسلاسیاں کا اور دوسری میں نمونہ پردازان اصناسیاں کا تذکرہ ہے۔ یہ تذکرہ شام غریباں سے بہت بڑا ہے اور اکثر حالات بھی مفصل بیان کئے ہیں۔ اپنے استاد آذاد بلگرامی کا تذکرہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اکبر کا حال کوئی ۶۴ صفحات پر ہے مگر سبب عداوت بادشاہ بدایونی کی تاریخ سے ماخوذ ہے۔ افسوس کہ شفیق نے اس میں تحقیق سے مطلق کام نہیں لیا۔ وہ اس مورخ کے ادعائے راست گوئی کو اس کے جذبات تعصب، حسد و رشک سے جدا نہ کر سکے۔ علامہ فضلی کے حالات بھی بلا کم و کاست بدایونی سے نقل کر دیے ہیں۔ شفیق بدایونی کو بالکل نہیں سمجھے۔

شام غریباں کے مقابلہ میں اس تذکرے میں تاریخی واقعات اور لطائف و ظرائف بھی زیادہ ہیں۔ بعض بعض مقامات پر اشعار کی شرح بھی کر دی ہے اور ان کے نکات بھی بتا دیے ہیں۔ مثلاً سیر محمد فضل اللہ آبادی ثابت ہے کہ ایک قصیدے میں کثرت سے طبی تلمیحات و اصطلاحات ہیں۔ اسکے اشعار نقل کر کے ان تمام تلمیحات و اصطلاحات کی شرح لکھی ہے۔ اسی شاعر کا ایک دوسرا شعر کا قصیدہ ہے اس کا انتخاب درج کیا ہے اور اس مشکل مقامات کا حل بھی لکھ دیا ہے۔ یہ تذکرہ ہر لحاظ سے قابل قدر ہے۔

چمنستان شعرا

یہ ریختہ گو شعرا کا تذکرہ ہے شفیق، لکھتے ہیں کہ جب ہندوستان سے تازہ تازہ میر تقی میرؒ اور فتح علی خاں کے تذکرے پہنچے تو سارے عالم میں غلغلہ مچ گیا اور اشعار ہند کے اشتیاق میں ایک دنیا تہ وبالا ہو گئی، کیونکہ اہل دکن کو ان اشعار کا ہمہ پہونچنا دشوار رہا۔ اس لئے میری فکر ناقص میر تقی بات آئی کہ ان دونوں تذکروں کے اشعار کو اردو دوسرے جواہر پارے کے ساتھ ملا کر ایک سفینہ تیار کروں۔ اس تقریب سے بعض جاہلین ان کے حالات و کلام کے جمع کر کے کتب کا موقع بھی مل جائے گا۔ دوست احباب دامن کے حالات و کلام کے جمع کر کے کتب کا موقع بھی مل جائے گا۔ دوست احباب نے بھی اسکی تائید کی بلکہ اصرار کیا اور میں اس کتاب کے لکھنے پر آمادہ ہو گیا۔

شفیق نے اس تذکرے کی ترتیب میں عجیب جدت دکھائی ہے اب تک جتنے فارسی اردو کے تذکرے لکھے گئے ہیں (سوائے میر صاحب کے تذکرے کے جس میں کوئی ترتیب نہیں) ان میں ناموں کی (یعنی تخلصوں کی) ترتیب حروف تہجی کے لحاظ سے ہے لیکن شفیق نے اس تذکرے کی ترتیب حروف ابجد یعنی حساب جمل کے لحاظ سے رکھی ہے اس میں کوئی خاص خوبی نہیں معلوم ہوتی، نہ خود مؤلف نے اس کی کوئی وجہ بتائی ہے۔ سو اے اسکے کہ جوائی کی ترنگ کہا جائے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔

جوائی کا زمانہ ہے عبارت میں بخوبی پائی جاتی ہے، بعض اوقات

تشبیہات و استعارات میں باتیں کرتے ہیں جہاں کہیں موقع ملتا ہے شاعر نے مخلص یا اس کے پیشے وغیرہ کی مناسبت سے اسی قسم کے الفاظ اور تشبیہات میں اس کا حال لکھنا شروع کر دیتے ہیں (مثلاً ملاحظہ ہوں۔ آشنا آوارہ، بہار، داود، خاکسار، زکی، محمد علی حسنت، مخلص، ناطق وغیرہ کے حالات) لیکن عبارت گنجاب نہیں، بیان صاف اور سستہ ہے اور زبان پر قدرت ہے۔ کہیں کہیں میر صاحب (دیق) کی طرح اصلاح بھی دے دیتے ہیں۔ یا شعر میں کوئی کنایہ یا خاص نکتہ ہوتا ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں جس سے شفیق کی سخن فہمی اور سخن سنجی کا اندازہ ہوتا ہے۔

اگرچہ شفیق نے اپنے تذکرے کی بنیاد میر صاحب اور فتح علی کے تذکروں پر رکھی ہے لیکن ان کے علاوہ جہاں جہاں سے جو جو حالات مل گئے ہیں حوالہ کے ساتھ ان کا بھی اضافہ کر دیا ہے۔ چنانچہ کتاب کے مطالعہ میں بعض جگہ شاہ عبدالحکیم حاکم کے تذکرہ، مردم دیدہ، اور تذکرہ مجمع النفائس، تالیف سراج المآل، آرزو، سرو آزاد، اور حاجی علی اکبر مال اور رضا خاں انوار کی بیاضوں کا حوالہ ملے گا۔

بعض اوقات اشعار کے متعلق مغالطہ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اشعار خصوصاً مشہور اشعار مختلف شعرا کے کلام میں پائے جاتے ہیں، شفیق نے اس باب میں بڑی احتیاط اور تحقیق سے کام لیا ہے جن اشعار کا پتا نہیں چلا وہ تذکرے کے آخر میں جمع کر دے ہیں کہ ان کا پتا چلانا دشوار ہے خصوصاً اہل دکن کے لئے کیونکہ ایک ہی مخلص کے کئی کئی اشعار

ہیں ہندوستان سے اشعار اکثر صرف تخلص کے ساتھ آتے ہیں اور نادان
پڑھنے والے سب کو غلط مطلق کر دیتے ہیں اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ
شعر حقیقت میں اس کا ہے۔

شفیق ہر شاعر کے تذکرے میں انصاف کو ملحوظ رکھتا ہے اور کبھی کسی
پڑنا گوارہ نہ کرتے چینی نہیں کرتا چنانچہ یقین کے بیان میں خود لکھتا ہے کہ جب
کسی شاعر کے کلام میں کوئی ثقیل مصرع نظر پڑا تو خود ایک دوسرے مصرع لکھ دیا
ہے اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ مصرع بھی خوب معلوم ہوتا ہے۔ اپنے مصرع
کو ترجیح نہیں دی، بلکہ پڑھنے والے کی پسند پر چھوڑ دیا ہے۔

لیکن یقین کا تذکرہ ہستی سمجھنا چاہیے۔ اس میں اس شعر کا بے باغیہ بلکہ
غلو سے کام لیا ہے کہ خلاف عادت شفیق کو اپنی طبیعت پر قابو نہیں رہا وہ
اسے اردو کا سب سے بہتر شاعر خیال کرتا ہے اور ہندو کن ہیں کسی کو
اس کی فکر کا نہیں سمجھتا کہتا ہے کہ اگرچہ مرزا سودا کا غزل رباعی، مخمس،
مثنوی، قصیدے، قطعہ بند وغیرہ میں بڑا رتبہ ہے اور وہ بہت عالی تلاش
کرتے ہیں۔ لیکن یقین کے رخنہ میں کچھ اور ہی فصاحت و ملاحت ہے۔

اگر نہ ابریں تک یہ نیز اسودا، کرے جو فکر تیغ یقین کا زداں
کہے گا معنی باریک خوب شیریں دلے نزاکت و لطیف و قول کیا

وہ بیکتا سے عصر اور لگاؤ زمانہ ہے اور ایسا معنی آخری راجہ رستم رس

دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ صاحب نے اپنے تذکرے میں جو یقین کے بار
طعن و تعرض کی ہے اور اسے متبادل نہ کہا ہے اور بڑے الزام لگایا ہے تو

اس شفیق آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور میر صاحب کی خوب سخت سست کہتا ہے، سودا، نے جو میر صاحب کی ہجو لکھی تھی اسے نقل کر کے اس کی داد دیتا ہے۔ اسکے بعد توارک و سرفہ پر بحث کی ہے، دوسرے علماء کے اقوال نقل کئے ہیں اور خود اپنا قطعہ بھی جو اس مضمون پر لکھا ہے نقل کیا ہے غرض میر صاحب کے خلاف خوب زہر اگلا ہے اور خود میر صاحب کے ذکر میں بھی ان کی حرف گیری پر چوٹ کی ہے۔

غرض یقین کی شاعری کا بہت بڑا مداح اور معتقد ہے اور اس کی تقلید کو فخر سمجھتا ہے۔ اپنے کلام میں کہیں کہیں اس کا اشارہ کیا ہے مثلاً ایک غزل کا مقطع ہے :-

دیوان یقین خوش خطا ہے، لکھایا ہے اور ارق طلائی پیچھی میں لکھی ہیں

دیقین کا تذکرہ اور کلام تقریباً ہر صفحوں میں درج ہے۔ اسی سے قیاس ہو سکتا ہے کہ وہ اس شاعر کو کیا سمجھتا تھا۔

حاجی میر علی اکبر، رمال حاجی، سے شفیق نے رمل وغیرہ کی تحصیل کی تھی۔ حاجی کے تذکرے میں خود بھی اپنے اظہار کمال کے لئے ایک زائچہ دیا ہے جس سے عام ناظرین کو کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی ہے ایک نوجوان طالب علم کا شوق نمود و نمائش سمجھنا چاہیئے۔

شفیق کا تذکرہ میر صاحب اور فتح علی کے تذکروں سے بڑا ہے اور بہت سے ایسے شعرا کا تذکرہ درج ہے جو ان دونوں میں نہیں ملتا جلتا بہت سے ایسے ہیں جو شفیق کے ہم عصر ہیں اور جن سے اس کی ذاتی ملاقات

ہے اور خود ان شاعروں سے ان کا منتخب کلام لیکر دیج مذکرہ کیا ہے۔ ایسے حالات خاص طور پر قابل اعتساب ہیں۔

سب سے قابل تعریف بات یہ ہے کہ شفیق نے یہ تذکرہ (۱۸) برس کی عمر میں لکھنا شروع کیا اور بغیر کسی کی مدد کے بہت تھوڑے عرصہ میں ختم کر دیا۔ اس عمر میں ایسی چھٹی کتاب کا تالیف کرنا اعجاز سے کم نہیں۔ اگر شفیق کی غیر معمولی ذہانت اور لیاقت معلوم ہوتی ہے۔ کتاب کا نام ”چمنستان شعرا“ تاریخی ہے اور اس سے ہٹا کر سن تالیف نکلتا ہے جہاں تک تحقیق کیا گیا، اس تذکرے کا صرف ایک ہی نسخہ ہے جو کتب خانہ آصفیہ سرکار عالی حیدر آباد میں ہے اور یہ بھی کرم خورہ، فرسودہ اور شکوک ہے۔ یہ اسی نسخہ کی نقل ہے۔ اس کی تصحیح میں یہ حد قوت اٹھانی پڑی، بعض عبارتیں اصل کتب سے جو اس کا ماخذ ہیں، صحیح کرنی پڑیں کہیں قیاس سے کام لینا پڑا اور بعض بعض مقام پر کچھ الفاظ جو کتاب کے ازلی دشمن کیڑے چٹ کر گئے ہیں، ویسے ہی چھوڑنے پڑے اور ان کی جگہ نقطے دے دیئے ہیں، بہت سے اشعار جو تذکرے میں شکوک یا کرم خورہ تھے، شعرا کے اصل دیوانوں سے تلاش کر کے لکھے گئے بعض الفاظ جو شبہ تھے اور ان کی صحت نہ ہو سکی، ان کے سامنے تفہام کی علامت لکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ غلطیاں رہ گئی ہوں اگر دوبارہ اشاعت کی نوبت آئی تو جہاں تک ممکن ہو گا اصلاح کی کوشش کیا جائیگی۔ ایک کام اس کی ترتیب میں اور کیا گیا ہے جسے غالباً ناظرین

پند فرمائیں گے، یعنی تحفۃ الشعراء تالیف فضل بیگ خاں قاسم
اورنگ آبادی (سنہ تالیف ۱۱۸۵ھ) سے ان رخنہ گو شعرا کا حال و کلام
جو شفیق کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں حاشیے میں درج کر دیا ہے۔
جن جن شاعروں کا اس میں اردو کلام نہیں وہاں صرف حالات ہی لکھے
گئے ہیں اور جہاں حالات میں کوئی نئی بات نہیں ہے وہاں صرف کلام پر
اکتفا کیا گیا ہے۔ مشترک کلام ہر جگہ خارج کر دیا گیا ہے۔ بعض شاعر ایسے بھی
ہیں جن کا ذکر چمنستان میں نہیں ہے، ان کا حال اور کلام ہر حرف کے آخر میں
درج کر دیا گیا ہے۔ اس سے پڑھنے والوں کو ضرور بصیرت ہوگی اور وہ تحفۃ الشعراء
کے مطالعہ سے مستغنی ہو جائیں گے۔ یہ تذکرہ چمنستان سے پہلے کا لکھا ہوا
ہے۔ اصل میں یہ فارسی گو شعرا کا تذکرہ ہے، اس میں ضمناً ایسے شعرا بھی آ گئے ہیں
جو اردو میں بھی شعر کہتے تھے۔ بعض شعرا کے حالات اس میں کسی تفصیل
سے لکھے ہیں۔

شفیق کا کلام

شفیق کے اردو کلیات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرگوشاعر
تھا۔ زبان پر قدرت تھی اور شاعری کے نکات سے خوب واقف تھا۔ اور اس
کا کلام شعر کی تقیید پر صنف میں موجود ہے۔ اگرچہ وہ اردو کا اعلیٰ درج کا
شاعر نہیں ہے مگر اوسط درجہ کے شعرا میں اس کا پایہ بہت بلند ہے۔ غزلوں
کے علاوہ قصیدوں اور مثنویوں میں خوب زور دکھایا ہے۔ شہر آشوب
و اسوخت، محسن، مثلث، رباعیاں اور قصیدیں بھی لکھی ہیں۔ ان غزلوں

سے کہیں کہیں شفیق کے ذاتی حالات کا پتا چلتا ہے۔ مثلاً شفیق، نواب
نظام علی خاں آصف جاہ ثانی کے فرزند میر احمد علی خاں علیجاہ کے متعلقین
میں تھے یہ بڑے قدرواں اور مہزور رئیس تھے اور شفیق کو انہیں کی
سرکار سے تعلق تھا۔ ان کی مدد میں اس نے کئی قصیدے لکھے ہیں۔
چنانچہ ایک قصیدے میں صاف صاف نام اور پتا بتا دیا ہے۔

ایک زبردست ہے مرا والی

ایک قوی دل مرا ہے پشتِ پناہ

حق و باطل ہے سامنے جس کے

یوں عیاں جس طرح سفید و سیاہ

یعنی نواب میر احمد خاں

اسد الملک حضرت علیجاہ

باپ جس کا نظام و دولت دین

جد ہے جس کا جناب آصف جاہ

ایک دوسرے قصیدے میں لکھتے ہیں۔

جناب پاک یعنی میر احمد خاں علیجاہ

کہ جس کی عمرو دولت کا گھبراؤ بجا

آگے چلکر سفر میں رہنے کی صعوبت اور اپنے ضعف کی شکایت

کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکی ملازمت ایسی تھی جس میں دورہ

کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں۔

مگر فضل خداوندی مری ابے سنگیری کر
 نشت شہر فراوے عنایت کر کے نیم ہاں
 آخر میں اپنے لڑکے کو لے کر درخواست کی ہے :-
 مدد و پیچ اب مراد سخط ہوئے ہن بندہ زاد کو
 تعین ہو وٹو رسی کا بلدہ کی جتنگ ہنواں
 ایک اور قصیدے میں بھی اپنے آقا کا نام اور خطاب ذکر کیا ہے
 چراغ دو وہجد رجب میر احمد خاں
 کہ جس کے جد کے تین چرخ بریں سے ذوالفقار
 دو اسد الملک اسد اللہ اس کا باندہ بل نیے
 کہ جسکی دھاک سے شیروں کو تب ذوالفقار
 نظام الدولہ آصف جاہ کا فرزند ارشد ہے
 کہ دولت جسکے در پہ جہہ سا امید دار کے
 ایک صاحب سحر شفیق کو بے حد الفت ہے اور اکثر غزلوں میں
 انتہائے محبت سے میرامیاں میرامیاں کر کے اسے یاد کیا ہے بعض غزلیں
 کی غزلیں اسکی یاد میں (میرامیاں) کی دلیف میں) لکھ ڈالی ہیں ایک
 قصیدہ بھی اسی ردلیف میں لکھا ہے اور بڑے شوق اور محبت سے اس کا
 ذکر کیا ہے جسکے دو چار شعر یہ ہیں :-

ہے مرا ایمان و جاں میرامیاں
 مجھ کو ہے در جزبان میرامیاں

انتظاری کی نہیں طاقت مجھے
جلد آمیکے میاں میرامیاں
گل ملے بلبل کو اور قسمی کو مرو
میرے تئیں میرامیاں میرامیاں
ایک غزل میں سچے کی طرزیں نام بھی بتا گئے ہیں اور وہ نام
شکر و میاں ہے۔

سچ کا (سید امتیاز خاں) سے بھی اپنی عقیدت کا بار بار اظہار کیا۔
عقیدہ ہے دکا، سے میرے تئیں ان کے لئے صفا
مجھے ورد زباں ہر رات دن یا پیر یا بادی
ایک دوسری غزل کے مقطع میں کہتے ہیں :-
یک آن جدائی نہ ہو صاحبؔ دکا کو
اللہ کو بے میری جو نیت ہے بر آئے

دشمن کو ادبی تحقیق و نکات سے خاص ذوق تھا۔ توار و پر جو
بحث اس نے کی ہے اور ایک غزل کے ضمن میں جو قطعہ توار و پر لکھا
ہے وہ سب اس تذکرے میں موجود ہے۔ اردو کلیات میں ایک فقیہ
نظر پڑا جس کا مطلع یہ ہے :-

ساتی اس بارشک فام کو دیکھ
اس طرف دیکھ مے کے جام کو دیکھ
کچھ شعر لکھنے سے بعد گریز کی ہے اور الفاظ کے تھرک و ساکن

ہونے کی محبت کا ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایک ہمعصر نقی نے ان کے ایک لفظ پر اعتراض کیا تھا۔ اس کا جواب دیا ہے۔
 ”شفیق نے ختم (بکون تا) کو ختم (بفتح تا) لکھ دیا تھا۔ معترض کی تردید اور اپنی تاکید میں یہ اشعار لکھے ہیں۔“

گر ختم کہوے ختم کو ”صاحب“
 ہے روا حرکت مقام کو دیکھ
 ریختے کی زباں میں یہ غلطی
 ابتدا سے ہے انتظام کو دیکھ
 آبروزلف کو زلف بولا
 اور الفاظ نامتام کو دیکھ
 نقل ہے وقت مغرب اعظم شاہ
 یوں کہا اپنے ایک غلام کو دیکھ
 ہووے ”اسواری“ اس گھڑی تیار
 سیر چاہے ہے حوی بہ شام کو دیکھ
 سولوی جیون اوستا کو شاہ
 تب کہے یوں تو اس پیام کو دیکھ
 لفظ اسواری نہیں سواری ہے
 کچھ تو اس صحت کلام کو دیکھ
 شاہ نے تب تو یہ جواب دیا

میری طرز سخن متسام کو دیکھ
 یہ عبارت کہا میں ہند اسی میں
 اس میں جائز ہے تو نظام کو دیکھ
 شفیق کی یہ رائے بالکل صحیح ہے کہ عربی کے جو لفظ عام طور پر اردو
 میں بہ تبدیل حرکت وغیرہ بولے جاتے ہیں اور جو زبان زد خاص و عام
 ہو گئے ہیں وہ اسی طرح فصیح ہیں خواہ وہ اصل لغت کے اعمت بار سے صحیح
 کیوں نہ ہوں ہر زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اس میں دوسری زبانوں
 کے الفاظ داخل ہو گئے ہیں تو لہجے کے تغیر سے کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور ہو جاتی ہے
 علاوہ غزلوں اور قصیدوں کے شفیق کا زور کلام دیکھنا ہوتا تو
 ان کی شنوی تصویر جاناں ” دیکھنی چاہیے جو رسالہ رنجلی، حیدر آباد دکن میں
 شائع ہو چکی ہے۔ اس میں بڑا زور سرایا کے بیان میں دکھایا ہے۔ اگرچہ
 یہ مضمون بہت پامال ہو اور ہمیشہ بھونڈا اور بے مزہ ہو کر رہ جاتا ہے اور یہی حال
 اس شنوی کے سرایا کا بھی ہے تاہم اس نے شفیق کی قادر کلامی کا اندازہ
 ہوتا ہے۔

اگر کوئی شفیق کے نام اور حال سے واقف نہ ہو اور اس کا کلام پڑھے
 تو کبھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا لکھنے والا ہندو ہے وہ تمام بزرگان دین
 اسلام کا ذکر اسی ادب، احترام اور عقیدت سے کرتا ہے جیسے کوئی سچا اور سچا
 مسلمان۔ اور یہ کوئی تصنع سے انہیں بلکہ درحقیقت دل سے اور عقیدت
 سے ہے۔ معراج کے بیان میں جو شنوی لکھی ہے اور جو ”اردو“

میں شائع ہو چکی ہے اسے دیکھئے کوئی مسلمان اس سے بڑھ کر کیا کہے گا
 اردو کلیات میں ان کے متعدد قصیدے حضرت علی کی شان میں ہیں -
 امام آخر الزماں کی منقبت میں کئی قصیدے ہیں۔ ایک قصیدہ حضرت
 غوث الاعظم جیلانی کی مع میں ہے۔ ایک حضرت گیسو دراز زندہ نواز کی
 تعریف میں۔ علاوہ ان قصائد کے ان کے تمام کلام میں جہاں مسلمانوں
 کے بزرگوں اور اولیاء کا ذکر آتا ہے تو وہ ان کا نام اور ذکر اس
 عقیدت اور ارادت سے کرتا ہے جیسے مسلمان اس کے کلام میں اسلامی
 تعلیمات کثرت سے آتی ہیں، برخلاف اس کے ہندو دیوتاؤں وغیرہ کا
 ذکر شاذ ہی کہیں آیا ہو تو آیا ہو۔ یہ تعلیم صحبت، ماحول اور اس زمانہ کے
 اقتضا کا اثر تھا۔ آج کل کے لوگوں کو شاید یہ چیزیں بڑھ کر حیرت ہو،
 لیکن یہ اس زمانہ کی یاد گاریں ہیں، جب ہندو مسلمان بھائی بھائی کی طرح
 رہتے سہتے تھے اور کسی کو کسی سے پر خاشش نہ تھی۔ یہ خوش حالی اس آزادی
 اور ترقی کی شان تھی۔ جب افلاس کا منحوس قدم آیا تو جہالت تنگ لی
 تعصب اور ناقبت اندیشی نے ایسا اندھا کر دیا کہ وہ اپنے پاؤں پر خود
 کلہاڑی مارنے لگے ایک دن آئینکا کہ وہ اپنے لئے پرستیاں گے اور
 گلے مل کر اپنے آنسوؤں سے اس دلخ کو دھوئیں گے۔
 ”شفیق“ نے ”حسب حال زمانہ“ کے عنوان سے ایک شہر آشوب
 بھی لکھا ہے، جس کے ابتدائی چند شعر یہ ہیں:-
 ایک دن دل نے کہا مجھ سے کہ صاحب حسن ادھر

کیوں ریاست دن بدن ایسی لیل اور ہے بتر
 اس دکن کے بیچ چھ صوبوں کے چھ تھے بادشاہ
 عادل اور فیاض، صاحب غزم اور صاحب ہنر
 ان کی دولت میں مرفہ اور بھی خوش حال تھے
 کیا رعیت کیا سپاہی، کیا امیر نامور
 آسماں و وہی ہے اور وہی زمین، خلقت ہو دو
 پھر ہوئی کس واسطے یہ زندگانی مختصر
 شامت نیت ہے یا تدبیر میں ہے کچھ قصور
 تب تو دشواری پڑی ہے ہر کسی کو اس قدر
 زمانہ کی یہ شکایت ہر عہد میں رہی ہے اور رہے گی آسمان نے
 ہزاروں رنگ بدلے، دنیا نے سینکڑوں پلٹے کھائے، مگر انسان
 کی شکایت کم نہ ہوئی۔ بے عیب نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی آدمی، نہ
 کوئی نظام ہے اور نہ کوئی زمانہ۔ یہ نقص کسی نہ کسی صورت میں ہوتی
 دنیا تک رہے گا۔ بلاشبہ انسان کے کمال کی آزمائش اسی میں ہے۔

مقدمہ ذکر میر

میر تقی میر سے اردو کے ان چند مسلم اساتذ میں سے ہیں جن پر اردو ادب کو ہمیشہ ناز ہے گا۔ اہل ذوق میر صاحب کے کلام کو سرا اور سچائی سے لگاتے ہیں اور پڑھ پڑھ کے سر دھنتے ہیں۔ بجانب نکتہ یہ زبان دنیا بولی گئی ہے یہ ذوق کبھی کم نہ ہو گا۔ میر صاحب خود بھی اسے سمجھتے تھے کیا کہہ سکتے ہیں۔

جاتے کا نہیں شور سخن کا مرے ہرگز
ناخبر جہاں میں مراد یوں رہے گا
یہ محض شاعرانہ تعلی نہیں، حقیقت حال ہے جس سے کسی کا انکار نہیں ہو سکتا۔

اردو ادب کے شائقین میں کون ایسا ہوگا جو اس باکمال شاعر کے حالاتِ مُسنے کا شائق نہ ہوگا، جس نے اردو شاعری کو غزل کی حیثیت سے انتہائے کمال تک پہنچا دیا تھا اور جس کے بعد اُسے پھر یہ مرتبہ کبھی نصیب نہ ہوا۔ پھر حالات خود اس کے اپنے لکھے ہوئے، آپ بیتی میں جو مزہ ہے وہ جگ بیتی (تاریخ) میں کہاں۔ مورخ نے اریے لاگ ہوا اور حقیقت و تلاش میں سہ مارے، آپ بیتی کے لکھنے والے کو نہیں پہنچ سکتا۔ بعض اوقات اس کے ایک بے ساختہ جملے سے وہ سہرا حل ہو جاتے ہیں جو مدتوں تمارِ غلوں کی ورق گردانی کے بعد بھی میسر نہیں ہوتے۔ اگر ہر شخص جس نے دنیا دیکھی بھالی ہے اور کچھ کیا بھی ہے اپنی بیتی آپ لکھ جایا کرے تو ادب کے خزانہ میں یہ جواہرات انمول ہوں۔ ذکر میرا ایسا ہی انمول ہوتی ہے۔

اردو میں شعراء کے تذکروں کی کچھ کمی نہیں، اور کون سا تذکرہ ہے جس نے میر صاحب کا ذکر نہ کیا ہو اور اُن کی تعریف کے پل نہ باندھے ہوں مگر حالات کے نام سے وہی چند باتیں ہیں جن سے نہ دل سیر ہوتا ہے اور نہ تحقیق کی پیاس بجھتی ہے۔ بعض اُن میں سے میر صاحب کے ہم عصر اور جان پہچان والے بھی ہیں اور بعض اُن کے معتقد بھی، لیکن وہ کلام کی تعریف کو حالات کی تحقیق پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اُس کے خیال سے یہ بھی صحیح؟ آدمی فانی سے کلام باقی ہے۔ مگر کلام کو آدمی سے جو تعلق ہے وہ کیونکر جدا

ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ میر صاحب کے متعلق بہت سی سنی سنائی
غلط سلط روایتیں چلی آتی ہیں جن کے پرکھنے کی کوئی کسوٹی نہ تھی
اب ذکر میر کی بدولت بہت سی باتیں جو اندھیرے میں تھیں اُجالے
میں آگئیں۔

جیسا کہ اُس زمانے میں رواج تھا، میر صاحب نے یہ کتاب
فارسی میں لکھی ہے۔ اُن کا تذکرہ نکات الشعر فارسی ہی میں ملے، لیکن
ذکر میر کی زبان زیادہ رنگین، شیریں اور فصیح ہے، ہمیں کہیں مسجع
اور متغنی ہو گئی ہے مگر سادگی اور بے ساختہ پن اس کا اصلی حسن ہے
جو شروع سے آخر تک جلوہ نما ہے۔ جگہ جگہ اپنے والد اور دوسرے
بزرگوں کے قول یا ان کی پسند و موافقت یا گفتگو جو سراسر حقانیت اور
اخلاق سے مملو ہے ایسی پاکیزہ زبان میں اور ایسے موثر طریقے سے
بیان کی ہے کہ کتاب میں خاص لطف پیدا ہو گیا ہے۔

میر صاحب کو (جیسا کہ کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہو گا) اردو
ہی میں مثنوی کا داغ بہنا پڑا۔ زلمیٹِ اُفیس وطن سے دلی کشمکش
لایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سلطنتِ مغلیہ کے اقبال کا آفتاب گھٹا رہا
تھا۔ اور عقل و ہمت اور خلاق و استقلال اہل ملک سے رخصت
ہو چکے تھے۔

دہلی اگرچہ ہندوستان کی جان اور سلطنتِ مغلیہ کی راجدھانی
تھی مگر ہر طرف سے آفات کا نشانہ تھی۔ اس کی حالت اس عورت کی سی

تھی جو بیوہ تو نہیں پر بیواؤں سے کہیں دکھ باری ہے مایہ الوافہم تھیں اور
 بابر کی اولاد اُن کے شہسوار آفاق تختہ پر بے جان تصویر کی طرح دیہری
 تھی، اقبال جو اسے دیکھ کا تھا، ادبار و انحطاط کے سامان ہو چکے تھے اور
 سیاہ گرد زوال گرد و پیش منڈلا رہا تھا، بادشاہ سلامت درست ننگ

اور امیر اسراء شہسوار اور پریشان تھے۔ سب سے اول مادر شاہ کا حمل ہوا
 حمل کا تھا خدا کا قہر تھا، نادیر کی بے پناہ تلوار اور اس کے سپاہیوں کی
 ہوس ناک غارتگری نے دلی کو نوچ کھسکے ویران ویراں کر دیا
 تھا۔ ابھی یہ کچھ سننے ہی پائی تھی کہ چند سال بعد احمد شاہ درانی کی
 چڑھائی ہوئی، پھر مرہٹوں، جاٹوں، مرہیلوں نے وہ اور دھم دھمائی کہ اسی
 سہی بات بھی جاتی رہی، غرض ہر طرف خود غرضی، غارتگری، طوائف
 الملک اور اتری کا منظر نظر آتا تھا، یہ حالات میر صاحب نے اپنی آنکھوں
 دیکھے اور دیکھے ہی نہیں، اُن کے چرکے پہلے اور اُن انقلابی استقامت
 کا کام شاعر کی قسمت کی طرح ٹھوکریں کھاتے پھرتے۔ یہ دلی کے اقبال
 کی شام تھی جس کی سحر اسے تک طلوع نہیں ہوئی۔

میر صاحب نے ان تباہیوں اور ویرانیوں اور آپس کی غارتگریوں
 اور خود غرضیوں کے منظر اپنی آنکھوں دیکھے، ان میں شریک رہے، ان
 کے زخم مسکھائے اور پھر انہیں اپنی آپس میں ایسے پردہ واقعات کیا

بیان کیا ہے کہ اسمبلیوں کے سامنے اپنے اعمال کا نقشہ پیش کرنا میرا
 نے ان تمام واقعات اور حالات کو بری صحت اور خوبی سے لکھا ہے
 اور اس زمانے کی تاریخ کے لئے یہ کتاب بھی ایک حیثیت رکھتی ہے بعض
 مقامات پر وہ مورخ کی حیثیت سے رائے بھی دیتے ہیں۔ مثلاً پانی پت
 کی آخری جنگ میں مرہٹوں کے طریقہ جنگ کے متعلق فرماتے ہیں حقیقتاً
 ہر دلوں کو شکر آئے کہ اگر وہ دنیا میں جنگ گریز کے طور پر قدیم آہنا بودی جنگید نہ
 اغلب کہ غالب می گردید نہ۔ ہم اس جگہ تاریخی حالات و واقعات پر کچھ
 لکھنا نہیں چاہتے، جن لوگوں کو مغلیہ سلطنت کے آخری ایام کی تاریخ کا
 شوق ہے ان کے لئے یہ حصہ دھسی سے خالی نہ ہوگا۔ یہاں ہم صرف یہ لکھنا
 چاہتے ہیں کہ اس کتاب سے ہمیں میر صاحب کی زندگی کے متعلق کیا کیا
 نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور کون کون سی غلط فہمیاں رفع ہوتی ہیں۔
 ا۔ آپ حیات میں نیز گلزار ابرار ایسی میں میر صاحب کے والد کا
 نام میر عبد اللہ لکھا ہے۔ میر صاحب اس کتاب میں ہر جگہ میر علی متقی
 لکھتے ہیں اور کہیں ایک مقام پر بھی میر عبد اللہ نہیں آیا۔ والد کی عادت
 خصال، اشتغال و افکار، اخلاق و اطوار کو بڑی خوبی سے لکھا ہے اور
 سب کچھ بے کم و کاست بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ ان کا ذکر کرتے کرتے
 لکھتے ہیں "جو ان سلسلے عاشق پیشہ بود" دل گرمی داشت و خطاب
 علی متقی اتیان یافت۔ اس جملے میں خطاب کے لفظ سے کچھ شبہ پیدا ہوتا
 ہے کہ شاید اصل نام کچھ اور ہو۔ ساری کتاب میں کہیں اس کا ذکر نہ

نہیں کہ سوائے اس کے اُن کا کوئی اور نام بھی تھا، جہاں کہیں انھوں نے والد کا ذکر کیا ہے تو علی متقی یا درویش کے نام سے کیا ہے۔ سید امان اللہ میر صاحب کے والد کے مرید خاص تھے اور گھسار چھوڑ کر مرشد می کے قدموں میں اپنے تھے۔ میر صاحب کے بچپن کا زمانہ انھیں کے پاس گزرا وہ انھیں ہر جگہ عم بزگوار لکھتے ہیں، وہ ایک درویش سے ملنے جاتے ہیں، میر صاحب بھی اُن کے ساتھ ہیں۔ درویش پوچھتا ہے کہ یہ کس کا لڑکا ہے سید امان اللہ جواب دیتے ہیں ”فرزند علی متقی“ اس طرح باپ کے مرنے کے بعد جب پہلی بار دلی گئے اور خواجہ محمد باسل نے انھیں نواب مصفا الدولہ امیر الاملہ کے ہاں پیش کیا اور امیر الاملہ نے دریافت کیا کہ یہ کس کا لڑکا ہے تو وہاں بھی یہی نام بتایا اور وہ فوراً پہچان گئے، اُن کے والد کا ایک پیر بھائی ایک مدت کے بعد اُن سے ملنے آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ کیا آنا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ پیر میر سے خواب میں آئے اور فرمانے لگے..... ”ابو بکار بن خور دن تو با علی متقی ضرور“، غرض ان کے والد کا نام کتاب میں یاد آیا ہے، میر صاحب کی زبان سے ہوا کسی دوسرے کی زبان سے، لیکن ہر جگہ علی متقی ہی لکھا ہے۔ اس سے وثوق ہوتا ہے کہ اصل تمام ہی تھا۔

۲۔ بعض لوگوں نے اُن کی سیادت میں بھی شبہ کیا ہے جس کا ذکر آپ حیات میں مذکور ہے۔ آزاد نے یہہ قصہ مذکورہ شورش (غلام حسین سے نقل کیا ہے جس نے سب سے پہلے یہہ افترا باندھا ہے۔ لیکن میر صاحب نے

اس کتاب میں ہر مقام پر اپنے والد کے نام کے ساتھ ”میر“ کا لفظ لکھا ہے اور اپنے والد اور دوسروں کی زبانی اپنا نام بھی میر محمد تقی لکھتے ہیں۔ یہ محض غلط ہے کہ جب انھوں نے میر تخلص کیا تو ان کے والد نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو، ایک دن خواہ مخواہ سید ہو جاؤ گے۔ والد کی وفات کے وقت ان کی عمر دس گیارہ سال سے زیادہ نہ تھی، اس وقت نہ شعر کہتے تھے اور نہ شعر گوئی کا خیال تھا۔ شعر کا ذوق دلی میں آکر پیدا ہوا۔ یہیں انھوں نے تحصیل علم کی، یہیں شعر کہنا سیکھا اور یہیں ان کے کلام کو شہرت و قبولیت حاصل ہوئی اور آخر دم تک دلی ہی کو یاد کرتے رہے۔

۳۔ یہ ممکن نہیں کہ میر صاحب کا ذکر ہوا اور خان آرزو (سراج الدین علی خان) کا نام نہ آئے۔ خان آرزو فارسی کے بڑے استاد اور محقق اور شاعر تھے، کبھی کبھی ریختے میں بھی کچھ کہہ لیتے تھے۔ آزاد نے لکھا ہے کہ میر صاحب پہلی بیوی سے تھے اور جب وہ مر گئیں تو ان کے والد نے خان آرزو کی ہمنیز سے شادی کی۔ لیکن میر صاحب کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بڑے بھائی خان آرزو کے حقیقی بھانجے تھے اور میر صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی دوسری بیوی سے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ میر علی متقی کی پہلی بیوی خان آرزو کی بہن تھیں۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ خان آرزو میر صاحب کے سوتیلے ماموں ہوتے ہیں۔ تمام تذکروں میں یہ لکھا ہے کہ انھوں نے باپ کے مرنیکے بعد خان آرزو کی آغوشِ نفقت میں پرورش پائی اور انہیں کے فیضِ تربیت سے علمی استعداد اور

۱ شاعر کا ذوق حاصل کیا جب میر صاحب کا تذکرہ نکات الشفاء چھپ کر شائع ہوا تو اس بیان پر تصدیق کی مہر لگ گئی۔ اس کتاب میں میر صاحب نے خان آرزو کا بڑے ادب سے ذکر کیا ہے اور ان کے کمال اور سخن فہمی کی بجا تعریف کی ہے اور مرزا معز (فطرت، موسوی خاں) کے حال میں انھیں استاد و پیر و مرشد بتا رہا ہے۔ لکھا ہے: "ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آزاد کا یہ قول نہایت ناگوار گزرتا ہے کہ "فانصاً خفی مذہب تھے میر صاحب شیعہ اس پر نازک مزاجی غضب اُغر کسی سئلے پر بگڑ کر الگ ہو گئے۔" قیاس یہی ہوا کہ یہ بھی آزاد کا ایک چٹکلا ہے جو حسبِ طاقت لطف داستان اور رنگینی بیان کی خاطر لکھ گئے ہیں۔ لیکن جب یہ کتاب (ذکر میر) ہماری نظر سے گزری تو معلوم ہوا کہ آزاد بڑی پتے کی بات لکھ گئے ہیں۔ میر صاحب قائل آزاد کے دل آزار یر تاؤ اور بے مروتی کے نہایت شاکی ہیں۔ ایک تو اردو لکھن اور نا تجربہ کاری، دوسرے کریمیت کا تازہ تازہ داغ، پھر غریب الوطنی اور بے روزگاری، اس پر بے مروت بھائی اور سنگ دل ماموں کا پھونک، میر صاحب کی زندگی تلخ ہو گئی۔ غیور تو وہ کہیں ہی تھے، جیسا کہ خود ان کے والد نے اس کا اعتراف

یہ تذکرہ انجمن ترقی اردو کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔

+ آپ حیات، تذکرہ میر۔

‡ دیکھو صفحہ ۵۹۔

کیسے، اُن کے دل پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ نوبت جنون تک پہنچ گئی۔

اب قابلِ غور یہ ہے کہ میر صاحب کے ان دو بیانات میں اس قدر تفاوت اور تضاد کیوں ہے حالانکہ نکات الشعر ابھی دلی ہی میں لکھا گیا اور ذکر میر بھی وہیں شروع کی اور سوائے آخر کے کچھ کچھ اوراق کے (جس کی صراحت آگے چل کر کی جائے گی) ساری کتاب وہیں لکھی۔ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تذکرہ میر صاحب کے خیال میں ایک ایسی چیز تھی جو مقبول ہونے والی تھی اور چونکہ اس قسم کا پہلا تذکرہ تھا (جیسا کہ میر صاحب نے خود تحریر فرمایا ہے) اس لئے یقین تھا کہ لوگ اسے شوق سے پڑھیں گے اور ہر کس و نا کس کے ہاتھ میں جائے گا انھوں نے اس ناگوار اور بد نما ذاتی اور خانگی قضیے کو جھڑنا مصلحت نہ سمجھا اور تقاضائے غیرت نے ہی مناسب خیال کیا کہ اس پر پردہ ڈال دیا جائے، لیکن جب وہ آپ بیتی لکھنے بیٹھے تو رہا نہ گیا، ساری رام کہانی کہہ سنانی اور سچ بھی ہے وہ آپ بیتی ہی کیا جس میں بُری پہلی جو کچھ بھی گزری ہو صاف صاف نہ لکھ دی جائے اب وہ وارداتِ قلب ہو یا حالات و واقعات اپنے ہوں یا دوسرے کے، جو کچھ آنکھوں نے دیکھا یا دل پر گزرا سب ہی لکھنا پڑتا ہے اور یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہ کتاب کبھی دوسرے ہاتھوں میں جائیگی یا مقبول ہوگی اور حقیقت بھی یہی ہے آج تک یہ کتاب گننا ہی نہیں

رہی، یہ محض اتفاق ہے کہ آج اس کی اشاعت کا موقع نکل آیا ورنہ
 جہاں اور بہت سے جواہر پارے خاک میں مل گئے یہ بھی کیڑے
 مکڑوں یا کسی عطار کی پڑیوں کی نذر ہو جاتی۔ اس آرزو
 اس کتاب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو مشہور چلا آتا ہے خاں
 میر صاحب کے استاد تھے صحیح نہیں ہے۔ ہاں وہ اتنی بات کے قصور
 ضرور میں کہ دوبارہ جب دلی آئے تو ماموں ہی کے ہاں آ کے
 ٹھہرے، چنانچہ فرماتے ہیں ”یعنی چندے پیش او ماندم و کتا بے
 چند از یاران شہر خواندم“ اس کے بعد انھوں نے اپنی تعلیم کا
 حال لکھا ہے کہ کیونکہ اتفاق سے راستے میں میر جعفر سے ٹکھ بھڑ مہی
 اور ان سے فارسی پڑھنی شروع کی، اتفاق سے جیب وہ اپنے وطن
 پٹنہ چلے گئے تو میر سعادت علی سے جواہر دہے کے باشندے تھے،
 ملاقات ہوئی، انھوں نے میر صاحب کو ریختے میں شعر موزوں کرنے
 کی ترغیب دی اور اس وقت سے ان کی شعر گوئی کی بنیاد پڑی
 میر صاحب نے بھی ایسی جان توڑ کے محنت کی اور وہ مشق بہم پہنچی
 کہ فقور سے ہی عرصے میں ان کی شہرت سارے شہر میں پھیل گئی
 حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی کے شاگرد نہ تھے بلکہ شاعر پیدا ہوئے تھے۔
 ۴۔ میر صاحب کے لکھنؤ پہنچنے کا حال بھی عجیب و غریب سے
 بیان کیا گیا ہے اور آزاد نے نمک مرچ لگا کر اسے ایک افسانہ بنا
 دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آزاد کے سحر نگار قلم نے اس وقت

موقع کی اور میر صاحب کی قطع وضع اور ان کی بے کسی اور استغناء
 کی ایسی سچی تصویر کھینچی ہے کہ ڈراما کا لطف آ جاتا ہے اور آنکھوں
 کے سامنے عیرست کا نقشہ پھر جاتا ہے۔ لیکن لکھنؤ پہنچ کر سرائے
 میں اترنا، مشاعرے میں جانا، اُن کی پرانی وضع پر اہل شاعرہ
 کا ہنسنا اور شمع سامنے آنے پر غزل میں حسبِ حال فی البدیہ اشعار کا
 پڑھنا حقیقت سے بعید ہے۔ یہ صحیح ہے کہ دلی اُجڑ گئی تھی، قدردان
 اُٹھ گئے تھے، اہل کمال کس پیرسی کی حالت میں تھے اور اُن کا ٹھکانا
 صرف ایک ہی رہ گیا تھا یعنی لکھنؤ کا نوابی دربار جو اس وقت بہار
 پر تھنا زمانے کے ہاتھوں تنگ آ کر ہر باکمال قدردانی کا بھوکا اپنے
 عزیز وطن سے منہ موڑ کر وہیں جا پہنچا تھا۔ میر صاحب اگر حیدرآباد میں
 تنگ حال اور شکستہ دل تھے مگر بڑے غیور تھے۔ وہ بعض اور لوگوں
 کی طرح دوسروں پر بار نہ سونایا احتیاج لے کر پہنچنا اپنی وضع کے خلاف
 سمجھتے تھے۔ جس طرح شجاع الدولہ نے ازراہ قدردانی مرزا سودا کو
 دلی سے بلا بھیجا تھا اسی طرح آصف الدولہ نے نواب سالار جنگ
 کے ذریعے زاد راہ بھیج کر میر صاحب کو لکھنؤ بلایا۔ لکھنؤ پہنچ کر نواب
 سالار جنگ کے ہاں گئے جو اُن کے حال پر پہلے ہی سے مہربان تھے
 انھوں نے فوراً بندگانِ عالی کی خدمت میں اطلاع کی۔ چارپانچ
 روز بعد بندگانِ عالی مرغوں کی لڑائی کے لئے تشریف لائے۔
 میر صاحب بھی وہاں تھے۔ محض فراست سے سمجھ گئے کہ میر صاحب میں

نہایت لطف و عنایت سے بغل گیر ہوئے اور اپنے ساتھ نشست
کے مقام پر لے گئے۔ اپنے شعر میر صاحب کو مخاطب کر کے سنائے
اور پھر میر صاحب سے کلام سننے کی فرمائش کی مگر میر صاحب نے اپنی
غزل کے صرف دو چار ہی شعر سنائے اس سے ظاہر ہے کہ میر صاحب
فقیروں کی طرح لکھنؤ نہیں گئے جیسا کہ آزاد نے بیان کیا ہے بلکہ
عزت سے بلائے گئے اور آخروں تک اسی عزت سے رہے۔

۵۔ میر صاحب کی بددماغی اور نازک مزاجی کو بڑے بے باک
سے بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ نازک
مزاج ضرور تھے۔ اس کا راز ان کی ابتدائی تربیت اور پرورش
اور بعد کے حالات میں ہے۔ میر صاحب کے والد بڑے پائے کے
درویش تھے، لوگ ان کے قدم لیتے اور ہاتھ چومتے تھے، بڑے
بڑے لوگ ان کے ملنے کی تمنا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں

Shariہ درویشی و لغت و ارنہ ہو تو ممکن ہے، لیکن صاحبزادے کے دل
کا کیا پوچھنا وہ تو آسمان ہی پر ہوتا ہے۔ سید المان اللہ جہاں کے
والد کے مرید خاص تھے، میر صاحب انھیں چاہتے تھے سید صاحب
نے انھیں بڑے چاؤ چوچلے سے پالا۔ یہ شب و روز انھیں کے پیس
رہتے، انھیں کے ساتھ کھاتے، انھیں کے ساتھ سوتے، جب
کبھی کسی درویش سے ملنے جاتے تو میر صاحب کو ساتھ لیتے جاتے
اور یہ ان کی ملاقاتوں اور صحبتوں میں حاضر رہتے۔ ان کے والد

کی خدمت میں بھی اکثر درویش اور صوفی حاضر ہوتے یہ چپکے چپکے رسیب کچھ
 دیکھتے اور سنتے رہتے تھے۔ انھوں نے اس کتاب میں جو اپنے والد کی
 تلقین اور دوسرے درویشوں کی باتیں اور اقوال لکھے ہیں وہ سب
 درویشی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں اسے ان میں غیرست، استغناء
 قناعت اور یہ نیازی کی شان پیدا ہونے لگی تھی ابھی اس گیارہویں
 برس کی عمر تھی کہ دھرمی مینی دیکھنی پڑی، ایک تو چچا جو باپ سے زیادہ
 ناز پرور تھا داغ مفارقت دے گیا، دوسرے کسی سال باپ کا
 سایہ سر سے اٹھ گیا۔ پھر عزیز واقارب کی طوطا چھیٹھو صابھائی کی بے
 مروتی اور ساموں کی بدسلوکی اور دل آزاری، اس پر بے سرو سامانی
 اور پریشانی، ان سب پر مزید ٹکٹ و حکومت کی ناگفتہ بہ حالت،
 جہاں آئے دن نئے نئے انقلابات اور دھڑکاش واقعات اٹھنا چلتا
 بربادیاں برابرتی تھیں ان سب نے ان کے دل پر ایسے چر کے دیے
 کہ تنہا دل کا ایک ایک تاریلا اٹھا۔ اسی نے ان کے کلام میں قصص
 کے ساتھ وہ سوز و گداز اور دردیدہ اکرویا جو ان کے بعد آج تک کسیکو

نصیب نہیں ہوا۔

آزاد نے قال آرزو سے ناچاقی کی وجہ میر صاحب کی نازک
 مزاجی ہی تسلیم کر دی ہے اگرچہ اس کے تسلیم کرنے میں کسی قدر تاخیر ہوتا
 تھا مگر وہ سب واقعات ایسے موجود ہیں جن کے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نازک
 مزاج ضرور تھے۔ مثلاً سادات قال نزد انھما جنگ بخشی کے ہاں ملازم

ہیں، ایک روز خان موصوف شب ماہ میں ہتھالی پر بیٹھے تھے اور قوال
 کار کا ان کے سامنے بیٹھا کچھ گارہا تھا، اتنے میں میر صاحب پہنچے خان
 نے کہا میر صاحب اسے اپنے رینختے کے دو چار شعر بتا دیجئے تو یہ اپنے
 طور پر درست کر کے گائے گا۔ میر صاحب نے کسی قدر ترش ہو کر کہا کہ مجھ
 سے بہہ نہیں ہو سکتا، تو اس نے اپنے سر کی قسم دی اور خوشامد کی نو میر صاحب
 نے چار دہا چنید شعر اسے یاد کرادیئے لیکن یہ بات انہیں ایسی ناگوار
 گزری کہ اس کے بعد سے خان صاحب کے ہاں جانا چھوڑ دیا اور خاندین
 ہو گئے خان موصوف نے بہت منت سماجت کی مگر انہوں نے ایک نہی
 مگر اس شخص کی مروت کو دیکھئے کہ اس نے اس کا کچھ خیال نہ کیا اور محض
 میر صاحب کی خاطر سے ان کے بھائی میر محمد رضی کو اپنے پاس سے گھوڑا
 دے کر نوکر رکھ لیا۔ راجہ جنگل کشور جو محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں دکنل بنکا
 تھے اور بڑے امیر آدمی تھے، شوق اور قدردانی سے میر صاحب کو گھر سے
 اٹھا کر اپنے ہاں لے جاتے ہیں اور اپنے شعر اصلاح کے لئے پیش کرتے
 ہیں مگر میر صاحب اس کے کلام کو قابل اصلاح نہیں سمجھتے اور سب پر
 خط بھیج دیتے ہیں۔ راجہ ناگرمل جو میر صاحب کا بڑا قدردان تھا، اس
 کی رفاقت محض اس وجہ سے چھوڑ دی کہ جو معاہدہ وہ اس کے ایما سے بادشاہ
 امرا سے کر کے آئے تھے اس پر اس نے عمل نہ کیا، بادشاہ بڑے اشتیاق
 سے بار بار بلاتے ہیں مگر یہ نہیں جاتے بغرض میر صاحب کو اپنی وضع کا
 بڑا پس تھا اور ابتدائی تربیت اور فقر و فاقے نے وضع داری کے ساتھ

نازک مزاجی بھی پیدا کر دی تھی۔

۴۔ اس کتاب میں بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ اُن کے پڑھنے کے بعد انکی بعض نفلوں کی اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے اور لطف دو بالا ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب اُن کے سوتیلے ماموں خان آرزو نے اپنے بھانجے (میر صاحب کے بڑے بھائی) کے اشتعال سے انھیں طرح طرح سے ستانا شروع کیا اور اُن کی خصوصیت اور دل آزاری اور بدسلوکی حد سے بڑھ گئی تو اس لیے کسی اور بے نوائی کے عالم میں اُن کے قلب پر اس کا بڑا صدمہ ہوا اور بہت سی دل شکست اور دل گرفتہ رہنے لگے اس غم و غصے کی حالت میں ان پر ایک جنون کی سی حالت غارمی ہو گئی اور انھیں چاند میں ایک عجیب صورت نظر آنے لگی، اس دہم کے ساتھ دشت و دیوانگی پڑھنے لگی اور حالت نازک ہو گئی۔ اس تمام کیفیت کو میر صاحب نے اپنی خوبی سے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ اُن کی مثنوی "خواب خیال" پڑھیے تو اس واردات کی سچی تصویر اور اس خواب کی پوری تعبیر نظر آتی ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض خواب و خیالی نہیں بلکہ ایک واقعہ تھا جو اُن کے مایوس اور حزیں دل پر گزرا تھا۔

اس مثنوی کے شروع میں اپنی پریشان حالی کا ذکر کیا ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی اپنے بیگانے ہو گئے، یاروں نے بے وفائی کی اور عزیز و اقربا نے بے مروتی۔ ناچار وطن چھوڑنا پڑا اور یہ پہلا وقت تھا جو گھر سے قدم باہر نکالا۔

مثنوی

جلا اکیر آباد سے جس گھڑی در و بام چرچشم حسرت پڑی
 کہ ترک وطن پہلے کیونکر کروں مگر ہر قدم دل کو پتھر کروں
 اب دلی پہنچتے ہیں۔ بہت کھینچے یاں میں نے اناڑ
 پس از قطع رہ لائے دلی میں جھے رکھتے رکتے جنوں ہو گیا
 اب اس کے بعد سے جنوں کی کیفیت بیان کی جو عیب و
 غیب ہے۔

میر صاحب کو دوبار کا ماں جانا پڑا اور دونوں یار پریشان حالی
 ان کے ہم کاسب تھی۔ پہلی بار جب دیکھا شہر کی حالت رہنے کے قابل
 نہیں رہی تو راجہ (ناگر مل) سے اجازت چاہی کہ شہر چھوڑ کر کسی دوسری
 جگہ چلا جاتا ہوں، یہاں رہنے کی تاب نہیں۔ راجہ نے اپنی عنایت سے
 اجازت دی۔ میر صاحب تو کل علی اللہ و احقین کے ساتھ چل کھڑے
 ہوئے اور یہ ہزار پریشانی کا ماں پہنچے۔ یہ ذبحیہ کی آخری تاریخ تھی۔
 عشرہ وہیں بسر کیا اور عاشورے کے روز وہاں سے آگے چلے دوسری بار
 جب راجہ جانوں کے ہاتھوں سے تنگ آ کر اپنے تمام متوسلین کے ساتھ
 قلعے سے نکل کر کوچ کرتے ہوئے کا ماں پہنچے ہیں تو میر صاحب بھی بہ
 سبب ملازمت اس قافلے کے ساتھ ہیں۔ یہ عالم بھی پریشانی کا تھا اور
 غالباً اسی حالت میں انھوں نے ایک مجلس لکھا ہے۔ زمانے کی
 شکایت میں قسم مانتے ہیں۔

کاما سے تلخ کام اٹھایا سر تے تئیں دلی میں بید لائے پھر یا سر تے تئیں
 ہم چشموں کی نظر سے گرایا سر تے تئیں جھل کہ میں سر نہ بنایا سر تے تئیں
 میں مشت خاک مجھ سے اسے اس قدر غبار
 تھاکش معاش میں جگہ جگہ مارے مارے پھرنے کے متعلق کئی بند لکھے
 ہیں، ایک یہ ہے۔
 جانا جہاں نہ تھا مجھے سو بار وال گیا ضعیف قوی سے دست بدلیا رواں گیا
 محتاج ہو کے ناں کا طلب گار وال گیا چارہ نہ دیکھا مضطرب ناچار وال گیا
 اس جہاں نا تو ان پہ کیا صبر اختیار
 آگے چل کے کہتے ہیں۔

حاجت مری روا دل پر درونے نہ کی تاثیر اشک سرخ وینخ زرونے نہ کی
 تہمیر ایک دم بھی دم سرد نے نہ کی دل جوئی میری حیف کسی فرد نے نہ کی
 طاقت رہی نہ دل میں، گیا جان سے قرار
 اور بند تو دو آخر کے ہیں جو میر صاحب کی حالت اور مزاج کا سہا نقشہ ہیں۔
 دل سر پہ سر خراب ہے تو کیا کر لیں ششنگی حال کی تہمیر کیا کر لیں
 فنا بہائے چشم کی تقریر کیا کر لیں زردی رنگ چہرہ کی تحریر کیا کر لیں
 آیا جو میں چسبن میں خسراں ہو گئی بہار
 حالت تو یہ کہ مجھ کو غموں نے نہیں فراغ دل سوزش و رونی سے جلتا ہے جوں چراغ
 سینہ تمام چاک ہے سانا جگر ہے داغ ہے نام مجلسوں میں مسر تیر بے داغ
 از بسکہ بے دماغی نے پایا ہے استہوار

اسی طرح شہر آشوب اور مستنزد (جو دلی کے حال پر لکھی ہے) اور
خاص کر جو نظم دنیا کے نام سے ہے ان کا لطف اس کتاب کے پڑھنے
کے بعد آتا ہے۔ آخری نظم (دنیا) کے پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ
گویا اس کتاب کے آخری صفحے کے لفظ لفظ کو نظم کر دیا ہے۔ غرض میرزا
کے کلام سمجھنے اور لطف حاصل کرنے میں بھی اس کتاب سے بہت کچھ
رہنمائی ہوتی ہے۔

۷۔ ذکر میر میں جہاں اس زمانے کی معاشرت اور حکومت کے
بہت سے واقعات ملتے ہیں وہاں ایک یہ بات بھی صاف نظر آتی ہے
کہ اس زمانے میں ہندو مسلمان کی کوئی بحث ہی نہ تھی۔ اس سے بڑھ کر
بڑا کونسا زمانہ ہو گا جب کہ ملک میں ہر طرف خود غرضی، خانہ جنگی، لوٹ مار
کی وجہ سے پھیلی ہوئی تھی اور زوال اور انحطاط کا انتہائی وقت آگیا تھا، انہم
ہندو مسلمانوں کے تعلقات آپس میں ایسے تھے جیسے بھائیوں بھائیوں
میں ہوتے ہیں۔ وہ لڑتے بھی تھے، ملتے بھی تھے، مگر اس دوستی محبت
اور لڑائی بھڑائی میں مذہب و ملت کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ یہ آفت
اس زمانے کی لائی ہوئی ہے جس میں بدبختی سے دونوں مبتلا ہیں، اس کا
انجام سب سمجھ ہوئے ہیں مگر اپنے وہم کے ہاتھوں لاچار ہیں خود میرزا
کئی راہبوں کے متوسل تھے، ان کی مراد اور انسانیت کا ذکر
کس محبت اور عزت سے کرتے ہیں۔ راجہ ناگرل کی شرافت اور وضعہ
دیکھئے۔ جاٹوں کی چیرہ دستی اور مردم آزاری سے آزر دہ ہو کر دلیرانہ

چھوڑ باہر نکل کر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ میں ہزار گھروں کو جو انہیں کی وجہ سے آتا تھا اور اکثر ان کے متوسل تھے اور جن میں ہندو مسلمان سب ہی تھے ساتھ لیکر جاتے ہیں یہ وقت خطرے سے خالی نہ تھا، میر صاحب لکھتے ہیں ”راجہ نظر پر خدا کردہ آئینہ لازمہ سردار بیت بیکار بردہ باہر دوپہر بچراست تمام سوار شد و بیرون قلعہ آمد چنان ہمت بامداد غراہ گشت کہ ناموس انفر کے ہم آنجا بنگراشت از لطافت داداریے بہال و بہ بین نیست خوب در دوسرے روز مع این قافلہ گراں داخل کا گشت اگرچہ ملک کی حالت بہت خراب و خستہ اور ابتر تھی، عام و خاص، نواب اور رعایا سب خود غرضی میں مبتلا اور نا عاقبت اندیشی میں گرفتار تھے، مگر پرانی دھنداریاں براہِ رسپی جا رہی تھیں۔ نرم ہو یا رزم، غم ہو یا شادی، معاملہ ہوں یا مطالبات اُن میں وہ تنگ دلی اور تعصب نہ تھا جس کا حسیہ ہمیں آج کل نظر آ رہا ہے۔ بد اخلاقی اُن میں بھی تھی، بد معاہلی اُن وقت بھی تھی، غداری اور بے وفائی سے وہ زمانہ بھی خالی نہ تھا، مگر وہ ہا عیب جسے مذہبی تعصب کہتے ہیں، اس سے اُن کے سینے پاک تھے۔

۱۸۔ میر صاحب بڑے ہندو اور با وضع شخص ہیں وہ کہیں مذہب کا ذکر یا بحث نہیں کرتے اسما ہم ضمنا بعض واقعات سے اُن کے مذہب اور بشر کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اپنے والد کے تعلق ایک جگہ لکھتے ہیں ”روزے در خدمت شیخ سوال کر دکہ بندہ آئینہ عقائد خود درست کردہ ام بخندست عالی واضح است، آما در حق حاکم شام چہ فرمایند“ شیخ نے

فرمایا "کہو نگا" کچھ مدت کے بعد منہ اندھیرے محرم خاں خواجہ ہنسے
شاہجہانی کی مسجد تشریف لائے میرے والد کے نوکر وضو کے لئے پانی
لانے کو دوڑے، والد خود اٹھے اور آفتابہ کے کمرہ تھمنہ دہلانے لگے۔ فرمایا
گئے "اے علی متقی میں عمر بھر کبھی اس کا نام زبان پر نہیں لایا ہوں، اس
کا شکر کس زبان سے ادا کروں؟" والد کہتے تھے کہ اس کے بعد سے
میں نے بھی اس کا نام کبھی نہیں لیا۔

سبحان اللہ، کس خوبی اور حکمت سے تلمذین کی ہے یہ بزرگ شاہ
کلیم اللہ اکبر آبادی، میر علی متقی کے پیرو مشد تھے اور میر علی متقی کا
شیخ ہے یہ کہنا کہ "میں نے جیسا کہ آپ پر ظاہر ہے، اسے عقائد درست
کر لئے ہیں" شیخ کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ میر صاحب بھی آخر اسی باپ کے
بیٹے تھے، ابتداء سے درویشوں کی تربیت پائی، خود درویش منش واقع
ہوئے تھے، اسی لئے اُن کا مشرب و صلیع اور دل صاف تھا۔ ایک بار یاد
ہے کہ جب میر صاحب سادات خاں ذوالفقار جنگ کے پاس تھے تو ایک
لڑائی میں وہ بھی ساتھ تھے، لڑائی قصیدہ سامر کے پاس ہوئی جو اجیر ہے
میں کوس ہے۔ غرض ملہا رراؤ کے بیچ میں پڑنے سے لڑائی موقوف ہوئی
اور صلح صفائی ہو گئی۔ میر صاحب نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت
خواجہ معین الدین اجیری کی زیارت کے لئے اجیر چاہئے۔ اس ماجرے
کو ان چند الفاظ میں بیان کرتے ہیں، "من پس از صلح برائے حصول استاد
زیارت درگاہ فلک اشتیاء خواجہ بزرگ فرستم۔"

۹۔ میر صاحب کی وفات کا سال تو صحیح صحیح معلوم ہے، ۱۲۲۵ھ (۱۸۱۰ء) میں انتقال ہوا، نسخہ نے تاریخ لکھی ہے "واوایل مردیشہ فاعمال" لیکن پیدائش کا سال معلوم نہ ہونے سے اُن کی عمر کے متعلق بہت اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ آزاد لکھتے ہیں کہ سو برس کی عمر یا بیسویں اپنے تذکرہ میں لکھتے ہیں "عمر شش و تینتاد قریب بہشتاد است" تذکرے کی تالیف کا سن ۱۲۰۹ھ ہے۔ اس حساب سے تقریباً ۹۶ سال ہوتے ہیں۔ جہاں نے اُن کی عمر ۸۰ ہی برس لکھی ہے۔ اگرچہ میر صاحب نے اس کتاب میں اپنی پیدائش کا سن نہ نہیں لکھا تاہم بعض حالات اور قرآن ایسے موجود ہیں جن سے اُن کی عمر اور پیدائش کا تخمینہ معلوم ہو سکتا ہے۔

جب سید امان اللہ کا (جنہیں میر صاحب غم بزرگوار کر کے لکھتے ہیں) انتقال ہوا اور رنج و غم سے اُن کی حالت ہلکت پڑھاں ہوئی تو ان کے والد ان کو سمجھانے لگے، اس میں ایک فقرہ بھی فرمایا کہ "ما من طفل ہالہ" احمد اللہ کہ وہ سالہ" اور اسی سال میر علی متقی کا بھی انتقال ہو گیا۔ گویا باپ کی وفات کے بعد اُن کی عمر کس سال کی تھی یا زیادہ سے زیادہ گیارہ سال کی ہوگی۔ باپ کے مرنے سے اس چھوٹی سی عمر میں فکر کشش ہوئی جس کی تلاش میں وہ اکبر آباد کے اس پاس بہت کچھ پھرے۔ جب ایکس ہوئے تو شاہجہاں آباد کا قصد کیا۔ نواب مصمم الدولہ امیر الامرا نے ان کے باپ کے حقوق کا خیال کر کے میر صاحب کا ایک رقبہ روڑ مقرر کر دیا اور یہ روزینہ نادر شاہ کے حملے تک ملتا رہا۔

اس جنگ میں نواب صاحب کے مارے جانے سے بند ہو گیا۔ نادر کا حملہ
۱۱۵۱ھ میں ہوا۔ اس کتاب کے اختتام پر میر صاحب نے اپنی عمر ۱۸
سال بتائی ہے اور کتاب کی تاریخ اس قطعہ سے نکالی ہے۔

مسی باہمی شد اے ہا ہنہ کہ این نسخہ گرو د بہ عالم سحر
و تاریخ آگہ شوی بیگانان فرامی عدد بست و ہفت ابرا

کتاب کا نام ”ذکر میر“ ہے جس کے عدد ۱۱۵۰ ہوتے ہیں اس میں ۲۷
ملائے تو ۱۱۷۷ھ ہوتے۔ اس میں سے اگر ساٹھ مٹھا کئے تو ان کی پیدائش
کا سال تقریباً ۱۱۳۳ھ نکلتا ہے۔ اس حساب سے نادر کے حملے کی وقت
ان کی عمر کوئی پندرہ سال کی سمجھنی چاہئے۔ اس حادثے کے بعد وہ پھر
درہلی جاتے ہیں اور چند روز اپنے ماموں خان آرزو کے ہاں ہوتے
ہیں۔ ایک مدت کے بعد جب راجہ ناگر مل کے ہمراہ اکیس ماہ جانے کا
اتفاق ہوتا ہے تو لکھتے ہیں کہ تیس سال بعد وطن میں آنا ہوا۔ یعنی
اس وقت ان کی عمر ۲۶، ۲۷ برس کی ہو گی۔

آبِ حیات میں لکھا ہے کہ میر صاحب نے دہلی سے ملتان میں چھوڑ
لیکن گلشن ہند (اور گلزارِ براہیم) میں ان کے لکھنؤ جانے کی تاریخ
۱۱۷۷ھ لکھی ہے اور لکھا ہے کہ اس وقت مرزا محمد رفیع سودا اس
جہان فانی سے عالم بائی کو سدھا رہے تھے۔ سودا کا انتقال ۱۱۹۵ھ
میں ہوا۔ میر حسن اپنے تذکرے میں میر صاحب کا حال لکھتے ہوئے کہتے
ہیں کہ اس وقت وہ دہلی ہی میں ہیں، حسن کے تذکرہ کا سنہ ۱۱۱۲ھ

غرض لطف ہی کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ میر صاحب لکھنؤ ۱۹ء میں
پہنچے۔ اس حساب سے میر صاحب کے لکھنؤ پہنچنے اور ذکر میر کے ختم ہونے
کا ایک ہی سال ہوتا ہے اور اس وقت ان کی عمر ساٹھ تھی۔ اب
اگر نہ پیدائش ۱۱۸۰ھ اور سنہ وفات ۱۲۵۰ھ ہو تو میر صاحب کی
عمر تقریباً ۷۰ برس ہوتی ہے، بہر حال ۹۰ سے زائد کسی حال میں نہیں
اور میری رائے میں یہی صحیح بھی ہے۔

۱۰۔ ذکر میر ایک نادر الوجود کتاب ہے۔ ہماری زبان میں اب تک
نہیں مہیوں تذکرے شعرا کے لکھے گئے نہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری
ہے مگر کسی تذکرے میں اس کتاب کا نام نہیں۔ آزاد نے بہت
تفصیل سے میر صاحب کے کلام اور تصنیفات کی فہرست دی ہے مگر
ذکر میر کا ذکر اس میں بھی نہیں۔ سو اے ڈاکٹر سپرنگر کے کہ اس نے اپنی
فہرست میں ذکر کیا ہے اور کہیں اس کا پتہ نہیں۔ یہ محض اتفاق ہے
کہ یہ کتاب خان بہادر مولوی بشیر الدین احمد صاحب بانسلی مسلم ہائی
اسکول اٹاوہ کے ہاتھ لگ گئی اور ان کی عنایت سے ہمیں دیکھنی نصیب
ہوئی اور اس کے شائع کرنے کا موقع ملا۔ میں مولوی صاحب کے اس
لطف و کرم کا یہ حمد ممنون ہوں۔ یہ نسخہ بہت صاف اور اچھا لکھا
ہوا ہے۔ کتابت ۱۲۵۰ھ (سنہ ۱۸۰۸ء) کی ہے یعنی میر صاحب کی
زندگی ہی میں لکھا گیا اور کیا تعجب ہے کہ انہیں کے نسخے کی نقل ہو۔
کہیں کہیں مشکل الفاظ اور محاورات کے معنی بھی دیئے ہیں جو ہم نے

بجسہ چھاپ دیئے ہیں البتہ مضامین کے عنوان اس میں نہیں تھے وہ
ہم نے اضافہ کئے ہیں۔ جب پروفیسر محمد شفیع ایم۔ اے۔ وائس چانسلر
اور ٹیکل کالج لاہور کو جو علم و ادب کا خاص ذوق رکھتے ہیں یہ معلوم ہوا
کہ میرا ارادہ اس کتاب کے شائع کرنے کا ہے تو انہوں نے مجھے فوراً
لکھا کہ ایک نسخہ اس کا میرے پاس بھی ہے۔ کہو تو بیچ دوں، چنانچہ
انہوں نے میرے لکھنے پر اپنا نسخہ مجھے مستعار عنایت فرمایا جس کا میں
بہت شکرگزار ہوں۔ میں نے کتاب کا چھپنا روک دیا اور اٹا دے کے
نسخے سے مقابلہ کرنا شروع کیا اس سے بعض بعض جگہ بہت مدد ملی۔
پروفیسر صاحب کا نسخہ ایسا اچھا لکھا ہوا نہیں ہے جیسا اٹا دے کا ہے
اور ناقص بھی ہے یعنی ایک چوتھائی سے زائد کم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ
آخری حصہ میر صاحب نے بعد میں بڑھایا ہے، چنانچہ لکھنا جانے کا حال
لاہور کے نسخے میں مطلق نہیں۔ جہاں کہیں ان دو نسخوں کی عبارت میں
اختلاف تھا۔ اُس اختلاف کو ہم نے ماشیے میں (ن) کا نشان کر کے
لکھ دیا ہے، کتاب کے آخر میں میر صاحب نے کچھ لطیفے بھی جمع کر دیے
ہیں بعض پرانے اور تاریخی ہیں اور بعض خود کے زمانہ کے ہیں اور بڑے
لطیف ہیں۔ مگر افسوس کہ بعض اُن میں سے ایسے غش ہیں کہ اُن کا لکھنا
یا بیان کرنا ممکن نہیں، اس سے اُس زمانے کا ذوق معلوم ہوتا ہے ورنہ
میر صاحب کی تہذیب اور متانت کا کیا کہنا ہے، اس وجہ سے نیز اس لیے
کہ یہ ایک غیر متعلق چیز تھی ہم نے یہ لطیفے اس کتاب سے خارج کر دیئے ہیں

۳۶۵-۳۶۶
 مہینہ ستمبر ۱۹۶۵ء

مقدمہ تمدن ہند

مترجم کا مختصر تذکرہ

شمس العلماء ڈاکٹر مولوی سید علی بلگرامی مرحوم ہندوستان کے عہد جدید کے ان نامور علمائے ہیں جنہوں نے علوم و السنہ مشرقیہ و مغربیہ میں کمال پیدا کر کے ہند کے تمدن علی ترقی اور روشن خیالی میں ایک نئی شان پیدا کی ہے۔ یہ لوگ حقیقت جدید تعلیم کے پروردگار ہیں اور ان کے متعلق وہ شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی جو اس وقت انگریز تعلیم یافتہ افسانے کے متعلق عام طور پر بائی جاتی ہے کہ وہ اپنے قدیم علوم و تہذیب سے بے بہرہ رہ جاتے ہیں جس سے حمیت قومی میں ضعف پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے اس شکایت کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کی توجہ اس نقص کی طرف جلد مبذول ہو گئی اور اس کی اصلاح کی ہر طرف کوشش کی جا رہی ہے۔

مرحوم بلگرامی کے ایک نہایت شریف و نجیب خاندان سے تھے اور یہ خاندان مسلمانوں کے ان معدودے چند خاندانوں سے ہے جنہوں نے ایسے زمانہ میں جبکہ

ہند میں مختلف قوتیں کام کر رہی تھیں اور باہمی کشش سے ملک میں بے اطمینانی مچ رہی تھی۔ کلخ بھجانا اور عاقبت اندیشی اور دوہرینی سے کام لے کر اُدھر کو چلے جد ہر زمانہ جا رہا تھا اور جہان آخر ب کو جھکنا پڑا۔

لنکے آباد اجدا و شہر واسطہ سے جو عراق عرب میں بغداد و بصرہ کے درمیان واقع ہے چھٹی صدی میں ہندوستان آئے۔ اور اودھ میں مقیم ہوئے۔ لنکے جہاں سید کر امت جیٹن خان بہادر والٹرے کے دربار میں شاہ اودھ کی طرف سے فائز تھے۔ بعد الحاق لنکے والد اودھ چچا دونوں انگریزوں کی ملازمت میں اعلیٰ اور معتبر خدمات پر سر فراز رہے۔

انچہ چچا عظیم الدین حسین خاں مارڈولیم ننگٹھ کے مصاحب (لے ڈی سی) اور اوٹیل انٹرپرائزر (ترجمان السنہ شرقیہ) تھے اور بعد میں سندھ میں پلٹیکل انجینئر مقرر ہوئے اور دریائے سندھ کی نگرانی بھی انھیں تفویض کی گئی۔ یہ ایسی با وقعت اور اہم خدمت تھی کہ سوائے انگریز کے کسی دوسرے کو ملنی محال تھی لیکن چونکہ امیران سندھ اپنے ہاں انگریز کا آنا پسند نہیں کرتے تھے اس لئے یہ عظیم الدین خان کا انتخاب کیا گیا جس سے اُنکی وقعت اور قابلیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ آنریبل ذاب عاوا الملک بہادر۔

(مولوی سید حسین لکڑی) بریل تذکرہ فرماتے تھے کہ جب اہل سندھ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ سید ہیں تو انکے نیلے پر جو دریا کے کنارے تھا لوگوں کا ہجوم رہتا تھا اور بوجہ خوشنقدی بے انتہا حرمت و توقیر کرتے تھے اور بیماروں کے لئے تعویذ مانگتے تھے۔ چنانچہ انکا فائدہ تھا کہ فرصت کے بعد عربی کے اشعار یا قرآن کی آیات جو اس وقت یا د آتیں کاغذ کے پرچوں پر لکھ لکھ کر لوگوں کے میں ڈالتے جاتے تھے اور دوسرے روز لوگوں کو تقسیم کر دیتے

تھے اور ان میں سے اکثر اچھے بھی ہو جاتے تھے۔ انگریزی خوب جانتے تھے لیکن جب تک وہاں رہے کسی کے سامنے انگریزی کتاب نہ پڑھی تاکہ لوگ بدگمان نہ ہو جائیں۔ مگر بدگمانی سے بچ سکا۔ چونکہ بہت وجیہ گورے چٹے تھے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ دراصل یہ انگریز ہے لیکن مسلمان بنا ہوا ہے اسلئے وہاں عام طور پر بری پیدا ہو گئی یہاں تک کہ جان سے مار ڈالنے کی سازش کی گئی۔ انھیں بھی اسکی اطلاع ہو گئی اور راتوں رات جہاز میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ دوبارہ بنگال میں لیٹوکونسل کے ممبر منتخب ہوئے بہار میں ڈپٹی کلرک اور ٹیلنٹ افسر تہہ دست رہے۔ دیسی طبقہ میں سی۔ ایس آئی کے پہلے گروہ میں سے تھے۔ قدر کے زمانے میں انہوں نے آدھ ہاؤس کے چیلنے میں کنورسنگ کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور مشہور آدھ گارین ہاؤس کے ہیرہ سمجھے جاتے ہیں۔

مرحوم کے والد سید زین الدین خان بنگال اور بہار کے مختلف اضلاع میں ڈپٹی کلرک اور ڈپٹی مجسٹریٹ بنے اور پھر رام پور اور شہرہ سے شہرہ تک اپنی خدمات کے فرائض کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ اپنیشن پلے کے بعد ریاست حیدر آباد میں کسٹری انعام کی خدمت پر تقرر ہوا۔

مرحوم کے چچا اور والد مشرقی علوم و اسنہ کے عالم اور فاضل تھے اور بعد ازاں انہوں نے مدرسہ عالیہ میں جولا رڈ دارل میںنگز نے کلکتہ میں قایم کیا تھا تعلیم پائی، ہندوستان میں یہ پہلے مسلمان تھے جنھوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ مولوی عیسیٰ مرحوم اپنے باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ۱۰ نومبر ۱۸۵۷ء میں تولد ہوئے۔ آٹھ برس کے سن سے چودہ برس تک علوم عربیہ حاصل کئے کہتے

ہیں کہ حافظ الکا بڑے غضب کا تھا۔ جو چیز ایک دفعہ پڑھ لی یا نظر سے گزر گئی وہ پتھر کی لکیر تھی۔ پندرہ سال کی عمر میں عربی فارسی تعلیم سے فارغ ہو کر لاٹن میں انگریزی میں داخل ہوئے یہاں بھی انہوں نے خوب ترقی کی دو سال بعد کینٹنگس کالج لکھنؤ میں شریک ہوئے اور ۱۸۳۷ء یعنی کل آٹھ سال میں بی اے ہوئے۔

کی ڈگری حاصل کی۔ بی اے میں انکی اختیاری زبان سنسکرت تھی کالج کے مدرس اور پروفیسر مرحوم کی ذہانت کا بلایت اور حافظے کے قائل تھے۔ اسکے بعد تین سال تک قانون ملکی کا مطالعہ کیا اور سال بھر بعد امتحان نیٹو سول سروس میں کامیاب ہوئے اور کل ضلع بہار میں ممبر اول رہے۔ بعد ازاں طاسن اسکا لرشپ پا کر وہ رزکی کے انجینئرنگ کالج گیا داخل ہوئے۔ ابھی پورے چھ مہینے بھی نہ گزرے پائے کہ حیدر آباد دکن کے نامور مدد اور عالی دماغ وزیر نواب مختار الملک سرسالا جنگ بہادر اول نے جنگی قدر دانی اور جوہر شناسی مشہور آفاق ہے انھیں حیدر آباد میں طلبہ کر کے اپنے پرنسپل اسٹاف میں داخل کیا اور ولایت جاتے وقت اپنے ساتھ لینگے اور لندن کے شاہی مدرسہ میں داخل کر دیا۔ اور بجائے تین سال کے دو سال میں ایٹمی ایٹکام امتحان بچہ اعلیٰ پاس کیا اور علم طغقات الارض میں (مرچی سن) تمغہ پایا۔ علاوہ اسکے کیمسٹری، طبیعیات، فزکس، کیمسٹری، معدنیات، علم اکیوٹ وغیرہ علوم میں شگاہ وافر حاصل کی پر وفیرون نے انکی لیاقت و ذہانت کی بہت تعریف کی سہمہ اور اعلیٰ درجہ کے فضلا دیکھے ہیں۔ مرحوم کی پیشکش نصیبی تھی کہ انہوں نے زمانہ قیام انگلستان ایسے ماہرین فن اور علمائے نامور سے مل کر حاصل کیا جو اس وقت آسمان فضل و کمال کے آفتابے مانتا تھا۔ مثلاً پروفیسر کپلے، پروفیسر جڈ، پروفیسر گتھری، پروفیسر ٹنڈل وغیرہ ہر ایک

اپنے فن میں کیتا تھا اُس سے قبل انہوں نے ۱۸۷۹ء میں لندن یونیورسٹی کا امتحان میٹری
کونٹیشن بدرجہ اعلیٰ پاس کیا تھا اور اس امتحان میں انکی اختیاری زبانیں جرمن اور فرانسیسی تھیں
تکمیل تعلیم کے بعد انہوں نے فرانس، اسپین اور جرمنی کا سفر کیا، اور ٹالینز، باؤن
اور علوم کی تحصیل کے لیے کچھ مدت اٹلی میں قیام کیا۔ اور اس طرح علوم مغربی و مشرقی سے
بہرہ ور ہو کر حیدرآباد واپس آئے جہاں سرکار عالی نے انہیں انسپکٹر جنرل مہدنیات مقرر کیا
کچھ عرصے کیلئے وہ ڈائریکٹر مشرقیہ تعلیم اور ہوم سکرٹری بھی رہے۔

مرحوم مختلف اہل علم کے فاضل تھے اور لاطینی، انگریزی، عربی، فرانسیسی، عربی،
فارسی، اردو، سنسکرت، بنگالی، ہندی، مرہٹی، تملنگی اور گجراتی زبانیں خوب جانتے تھے۔ مرحوم
پہلے مسلمان تھے جو بار بار دلاس یونیورسٹی کے امتحان ایم۔ اے کے سنسکرت کے متحق
مقرر ہوئے اور دیدون اور دیک علم ادب میں امتحان کے پرچے مرتب کیے تھے
کئی پندتوں سے یہ سننا ہے کہ انکا تلفظ ایسا صحیح اور عمدہ تھا کہ اگر وہ پردے کے پیچھے
سے دید پڑھتے تو یہ معلوم ہوتا کہ کوئی بڑا پندت پڑھ رہا ہے۔ اور یہ تو ہم نے خود دیکھا ہے
کہ وہ جرمنی، فرانسیسی اور لاطینی کتابوں کا ترجمہ نہایت روانی کے ساتھ بلا تکلف پڑھتے چلے
جاتے تھے۔

مرحوم آخر عمر تک (بانتھیا بعض عارضی تقررات کے) معتد تعمیرات وریلوے و معتد
رہے۔ سرکارمان جاہ بہادر مرحوم کی وزارت میں بعض انقلابات سے بدول ہو کر انہوں
نے امتحان وکالت کی تیاری اسوقت کی جبکہ گلگتہ یونیورسٹی کے امتحان بی ایل میں
صرف چار مہینے باقی رہ گئے تھے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس امتحان میں تمام
یونیورسٹی میں اول رہے اور طلانی تمغہ، یونیورسٹی لاسکا لرشپ اور پچی انعام کتب

مل کیا۔ اس سے پہلے کلکتہ یونیورسٹی میں کسی مسلمان طالب علم کو قانونی امتحان میں یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا تھا۔ یہ امتحان انہوں نے نومبر ۱۸۹۱ء میں پاس کیا۔ اس سے مولوی عسکری مرحوم کے خدا داد عاقل اور ذہانت کا ثبوت ملتا ہے۔ ۱۸۹۱ء میں گورنمنٹ ہند نے انھیں شمس العلماء کا خطاب عطا فرمایا اور بلاشبہ وہ اس کے مستحق تھے۔ ۱۸۹۱ء میں بعض پولیٹیکل وجوہ سے ایک بیش قرار و طیف (کامابانہ) لیکچرر سے علیحدہ ہو گئے اور انگلستان میں جا کر مقیم ہوئے۔ ۱۸۹۱ء میں کیمبرج یونیورسٹی میں مرثی زبان کے لکچرار مقرر کئے گئے اسی سال انڈیا آفس میں عربی فارسی کے قلمی نسخوں کی فہرست تیار کرنے پر مامور ہوئے۔ یہ بہت بڑا فہرہ ہے جس کی تعداد چھ ہزار سے کم نہیں۔ اس کی فہرست کا ترتیب دینا معمولی کام نہ تھا بلکہ ایک بڑا اور اہم کام خیال کیا گیا۔ انڈیا آفس لائبریری کا حصہ دہلی مینیوسکریپٹ (قلمی نسخہ ہائے قلمی) کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دلی کا شاہی کتب خانہ تھا جو غدر کے بعد لندن پہنچا گیا۔ شاہجہان نے پورب کو شیراز کہا تھا، لیکن پورب میں بلگرام کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ یہ عجیب مردم خیز خط ہے اسی قصبے سے سید رضی صاحب تاج العروس علامہ سید عبدالحکیم مولانا آزاد وغیرہم جیسے فاضل پیدا ہوئے اور اس آخری دور میں شمس العلماء مولوی سید علی مرحوم اور ان کے بڑے بھائی مولوی سید جبین نواب الملک بہادر سی۔ ایس۔ آئی کا شمار بھی انہیں باکمال علماء میں ہو سکتا ہے۔

مولوی عسکری مرحوم بلاشبہ مختلف علوم و اساتذہ کے عالم تھے لیکن جیسا کہ کام پر نظر ڈالی جاتی ہے تو انہوں نے سائنس کے ساتھ یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کے علم کے مقابلہ میں ان کا عمل بہت ہی کم تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ طبعا جھانسی اور

علمی کام کی طرف کم راغب تھے، دوسرے دکن کی آب و ہوا اور خاص کر یہاں کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ آدمی کرتا بھی ہو تو کچھ نہ کر سکے اور خاص کر علمی کاموں کو زیادہ اس بھی نہیں۔ یہ سب زمیں آج سے نہیں بلکہ صد ہا سال سے کچھ ایسی انقلاب انگیز واقع ہوئی ہے کہ ہر دو میں ایک نہ یک طرفان پیدا ہے۔ گویا جنگِ جدل کا زمانہ نہیں رہا۔ طوائف الملوکی اور غارت گری کا دور ختم ہو چکا ہے مگر پھر بھی کوئی ایسا شوشہ نکل آتا ہے کہ چین سے بیٹھنا اور اطمینان سے کام کرنا نصیب نہیں ہوتا اور خصوصاً مرحوم کی سی بے چین اور متلون طبیعت کیلئے اس دلدل سے نکلنا بہت دشوار تھا لیکن باوجود اسے مرحوم علمی کام کی طرف سے غافل نہ رہے، اگرچہ انکا کام زیادہ تر بلکہ کل کا کل تجربہ ہی تک رہا۔ لیکن اس زمانہ میں یہ نسبت ناقص اور فضول تالیف و تصنیف کے عزیز بالوں کی عمدہ تصانیف کا ترجمہ بسا اہمیت اور قابلِ قدر ہے۔ کیونکہ ہندوستان کی اور خاص کر مسلمانوں کی اس وقت جیسی کچھ حالت ہے اسے مد نظر رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ علمی بیداری کا پہلا دور ترجمہ ہی ہے۔ اگر عزیز بالوں کی علمی اور علمی تصانیف کے ترجمے ہو جائیں تو آئندہ دور کی تالیف و تصنیف کیلئے بیش بہا سرمایہ اور پیش خمیہ ہوگا۔ یہاں ہم مرحوم کی تالیفات و تراجم کی فہرست پیش کرتے ہیں۔

۱۔ ڈیکل جو رس پر دوش یعنی اصول قانون متعلق بہ طب۔ یہ کتاب علاوہ اطباء و کلّا اور حکام عدالت کے عام ناظرین کیلئے بھی بہت دلچسپ ہے (ڈاکٹر میر کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے) اس کتاب میں انسانی فطرت کے تائیک پہلو کو بڑھ کر بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مائت و زات سر آسمان جاہ مرحوم ہر کار نے مترجم کو چھ ہزار روپیہ دیئے اور نہایت فرمائے اس کتاب میں ایک مریہ بھی قابلِ فائدہ ہے کہ علمی اصطلاح کا ترجمہ بھی کی گیا ہے۔

۲۔ رسالہ در تحقیق تالیف کتاب کلید و منہ اس میں مرحوم نے مشہور و معروف کتاب کلید و منہ کے متعلق بڑی تحقیق سے کام لیا ہے اور اس امر کے پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں یہ کتاب کہاں کی ہے، پھر کہاں کہاں گئی اور کس کس زبان میں اس کا ترجمہ ہوا اور کیا کیا تغیرات عمل میں آئے۔ مرحوم کی یہ مختصر تالیف بہت دلچسپ اور قابل قدر ہے۔ اسے مرحوم نے آل انڈیا میٹھن ایجوکیشنل کونفرس کے ایک اجلاس منعقدہ علی گڑھ میں پڑھا تھا مرحوم فرماتے تھے کہ بزمانہ قیام لندن ایک علمی سوسائٹی میں مسلمانوں کے تمدن و علم و ادب کا ذکر تھا، ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے موافق اپنی اپنی رائے دے رہا تھا، اسی میں مرحوم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے تمام آثار اور ان کے کارنامے دنیا سے نابود بھی ہو جائیں اور دو کتابیں کلید و منہ اور الف لیلہ باقی رہ جائیں تو ان کے کارنامے نمایاں کیلئے کافی ہیں۔ مرحوم کا ارادہ تھا کہ کلید و منہ کی طرح ایک بار الف لیلہ پر بھی لکھیں اور اسکے لئے دو الماریوں کا بھر کتابیں جمع کی تھیں۔

۳۔ فارسی کی تعلیمی قدر و قیمت بمقابلہ سنسکرت پر ایک نوٹ۔

۴۔ غار ہائے الورہ کا گائڈ۔

۵۔ حیدرآباد کے اقتصادی و طبقاتی ارضی معدنیات۔

۶۔ تمدن عرب۔ موسیو لیون کی فرانسیسی کتاب کا اردو ترجمہ جو ہندوستان میں بہت مقبول ہوا۔ و حقیقت یہ کتاب عربی و اسلامی تمدن پر بہت دلچسپ اور مفید کتاب ہے۔ یہ تمدن ہند۔ یہ کتاب بھی موسیو لیون کی فرانسیسی کتاب کا ترجمہ ہے جس کا مفضل ذکر اس دیباچہ کے دوسرے حصے میں کیا گیا ہے۔

۸۔ مرحوم نے موسیو سدیو کی کتاب تمدن عرب کا ترجمہ بھی فرانسیسی سے اردو میں

کیا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ اسکا ترجمہ عربی میں ہو گیا ہے تو اسکو طعنے نہیں کرایا
حالانکہ اگر یہ ترجمہ شائع ہو جاتا تو بہت مفید ہوتا اس لئے کہ عربی میں کامل کتاب کا ترجمہ نہیں
بلکہ صرف اس کا خلاصہ شائع کیا گیا ہے۔

مرحوم نے حیدرآباد سے ایک عربی رسالہ اسحقاق نامی مفتاح میں جاری
کیا تھا جسکے چیف ایڈیٹر مرحوم ہی تھے۔ اس رسالہ میں اچھے اچھے مضمون لکھے گئے،
لکھنے والوں میں ذوالعالم ملک بہادر مولوی رحیمین بلگرامی، علامہ مولوی سید علی شونہری
ڈاکٹر لاٹیف، مولوی سید کریمت حسین صاحب جیسے فاضل اور عالم لوگ تھے لیکن انوس ہے
کہ استقلال کا ساتھ کام نہوا اور رسالہ کچھ عرصہ کے بعد بند ہو گیا۔ ایسے رسالوں اور اخباروں
کی بے ضرورت ہے کیونکہ ہندوستان اور دیگر ممالک اسلامی میں تعلقات و روابط
قائم رکھنے اور ایک کو دوسرے کے خیالات و حالات سے آگاہ کرنے کا ذریعہ عربی
زبان ہی ہو سکتی ہے۔ نیز یہ یاد رکھنا چاہئے کہ آئندہ اسلام کی ترقی و عروج میں عربی زبان
کو بہت بڑا دخل ہوگا اس لئے کہ اسوقت مختلف اسلامی ممالک میں باوجود موجودہ انحطاط
وافتقار کے باہمی اتحاد اور ہمدردی قائم رکھنے والی علاوہ دیگر اسباب کے ایک عربی
زبان بھی ہے اور آئندہ چل کر یہی سمجھے ہوئے شیرازہ کو یکجا کرنے میں مدد دے گی
مسلمانوں کو اس زبان کی تحصیل سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہئے کیونکہ ہماری مذہبی
علمی و تاریخی، معاشرتی اور سیاسی ترقی بغیر اس زبان کے ناقص و نامکمل رہے گی
اپنے زمانہ ملازمت میں مرحوم نے ایک بہت قابل قدر کام کیا تھا اور اگر وہ
جاری رہتا اور قاعدہ سے چلایا جاتا اور اسکا چلنے والا ایسا شخص ہوتا جس کو دل
میں علمی ترقی اور قومی ہمدردی کی آگ ہوتی تو وہ بڑے برکت و جبر کا باعث ہوتا۔
سے اسکا ترجمہ ہو میں ہو گیا ہے۔ انشاء اللہ ناظرین الناصر عبد اکس سے متفق ہوں گے۔

مرحوم نے نواب سردقار لال امرہاد مرحوم کے عہد میں جو بڑے قدر دان امیر تھے ایک ایک سرشتہ علوم و فنون قائم کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ اردو زبان میں بذریعہ تصنیف و تالیف و ترجمہ علمی کتب کا ذخیرہ ہم پہنچایا جائے۔ مرحوم اس سرشتہ کے نگارن مقرر ہوئے اور انکی زیر نگرانی دکن کی تاریخ اور بعض دیگر مضامین پر کتابیں تالیف و ترجمہ ہوئیں۔ لیکن اس وقت اس کام کے چلانے کیلئے کوئی مناسب شخص نہیں ملا تھا لہذا انہوں نے شمس العلماء مولانا شبلی کا انتخاب کیا اور انکا تقصد مت ناظم سرشتہ علوم و فنون پر بشاہرہ اہلہ ہوا اور درحقیقت یہ انتخاب بہت ہی اچھا ہوا تھا۔ مولانا کی چند کتابیں بھی اسی سلسلہ میں شائع ہوئیں لیکن ملک کی بدقسمتی سے یہ سرشتہ ٹوٹ گیا اور کام اب تک بند ہے جس ضرورت سے یہ سرشتہ قائم ہوا تھا وہ اب تک باقی ہے اور جسے شمالی ہندو دیگر حصہ ملک میں اردو پر لے دے ہوئی ہے ضرورت اور نمایان طور پر محسوس ہو رہی ہے فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے بعد اردو کی سرپرستی دو مقامات پر خاص طور پر ہوئی ایک پنجاب میں دوسرے حیدرآباد دکن میں۔ پنجاب میں اسکے بانی ڈاکٹر لائسنز اور کرنل ہالڈین تھے۔ ان صاحبوں کی تحریک سے پنجاب یونیورسٹی نے پیش بہا اور گرانفلڈ لٹریچر کے ذریعہ سے بہت سی عمدہ عمدہ کتابیں اردو زبان میں لکھوائیں اور ترجمہ کرائیں اور یہ سلسلہ اب تک جاری رہا۔ لیکن حال میں اس عام مرض کی وجہ سے جو ملک کی بدقسمتی سے سرگرم شائع ہو گیا ہے بعض حضرات نے وطن پرستی کے پرہیز میں پنجابی کو اردو کا حریف بنا کر لاکھڑا کیا ہے اور پنجاب یونیورسٹی نے اردو کی سرپرستی سے بے اعتدال رہنا ہاتھ روک لیا ہے۔ اب اردو کو صرف ایک دولت اصفیہ کا سرا

رہ گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر دوزبان کو علاوہ اسکے کہ دکن نے اسکی ترقی نہ مانیں
ابتداء سے بہت بڑا حصہ لیا ہے اور مختلف وجوہ سے بھی دولت اصفیہ پر بہت بڑا حق
حاصل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سرکار عالی نے عربی فارسی اردو تصانیف کی ہمیشہ
سرپرستی کی ہے اور اب بھی جاری ہے، لیکن خاص اصول اور بخش کے ساتھ یہ کام
اب تک نہیں ہوا ہے۔ اب کہ سب طرف سے مایوسی ہے سرکار عالی کا یہ فرض ہے
کہ اس مسئلہ پر غور کر کے اس مفید اور ضروری کام کو اصول کے ساتھ چلائے۔ اور نہیں تو
کم سے کم پنجاب یونیورسٹی کی طرح متعدد بخشیں قدر الغامات مقرر کر کے عام طور پر
انتہار دے اور علمی کتابیں اردو میں لکھوائے۔ یا ترجمہ کرائے۔ تاکہ مورخین و تہذیب
کی ایک حد تک حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس پر توجہ کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی ملک
میں قیصر قد شہنشاہی کا مادہ پیدا نہیں ہوا کہ مصنفین و مؤلفین اس کے بھر و سپر بڑے
کام کر سکیں اور اس لئے ضرورت ہے کہ ایک زمانہ تک اس کے سرپر حکومت
و دولت کا ہاتھ رہے۔

مرعوم کو کتابوں کا حد درجہ شوق تھا چنانچہ ایک نہایت عمدہ کتاب خانہ چھوڑا
ہے جس میں کتابوں کی تعداد دس ہزار سے کم نہیں۔ یونان تو قریباً ہر فن اور علم کی
کتاب ہے لیکن خاص کر وہ تمام مطبوعات جو یورپ میں اسلامی علوم و علم ادب پر انشا
میں شائع ہوئی ہیں بڑے شوق اور محنت سے جمع کی ہیں صرف ان کتابوں ہی کے
جمع کرنے پر اکتفا نہیں کی بلکہ یورپ کی مختلف زبانوں کے وہ موقت ایشیائی
بھی جمع کئے ہیں جن میں اسلامی مباحث، پر عمدہ عمدہ مضامین شائع ہوئے ہیں اسلامی لٹریچر کا
یہ ذخیرہ بہت بیش قدر اور نادر و نادر وجود ہے اور تمام ہندوستان میں کسی دوسری جگہ ایسا

بے بہا مجموعہ موجود نہیں کاش کوئی خدا کا بندہ جس کے دل میں درد ہو یہ کتاب خانہ خرید کر مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ کی نذر کر دے تاکہ کالج جب حقیقی یونیورسٹی بن جائے تو یہ اسکے لئے باعث رونق و افادہ ہو اور اس محسن کو زندگی جاوید حاصل ہو۔

مرحوم عبید اللہ اور نادر الوجود کتابوں کی ٹوہ میں بہتے تھے چنانچہ کتاب الوصایا لالو حاتم البحتانی کا قلمی نسخہ پچ شہا سید الدین خجائی مصنف ریحانۃ الادب امام عبدالقادر بغدادی مصنف خزینۃ الادب کے دستخط تھے کیمبرج یونیورسٹی کے کتب خانہ میں تھا، فرانس کے کسی عالم نے بغرض طبع طلب کیا کیونکہ دنیا میں اس کتاب کا اور کوئی نسخہ نہیں ہے جب کتاب کتب خانہ کی الماری سے نکالی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ اس قدر بوسیدہ ہو گئی ہے کہ فرانس پہنچتے پہنچتے آٹا ہو جائے گی تو یہ بلائے قرار پائی کہ اسکا نوٹ لے لیا جائے چنانچہ دس کا بیان بذریعہ فوٹو لیں۔ مرحوم کے دلایت پہنچنے سے چار روز پہلے کا بیان تقیم ہو چکی تھیں۔ مرحوم کو جب معلوم ہوا تو اس پر دھیرے کے پاس پہنچے جس نے فوٹو لیا تھا اور جا کر کہنت اصرار کیا کہ ایک نسخہ مجھے بھی عنایت ہو۔ پر وہ فیروز صوف نے غدار کیا کہ اس کا کوئی نسخہ موجود نہیں سوائے ایک کتاب کے جو میرے ذاتی کتب خانہ کیلئے ہے مگر چونکہ آپ مجھ سے زیادہ شایق معلوم ہوتے ہیں لہذا وہ نسخہ آپ کی نذر کرتا ہوں چنانچہ وہ نسخہ اب تک مرحوم کے کتب خانہ میں موجود ہے اسکی جلد بھی بہت قیمتی ہے۔

مرحوم نے تہذیبۃ اللغات لان وریڈ جو نعمت کی ایک نایاب کتاب ہے پانورویہ میں خریدی۔ اسکے ایک معزز دست جو حیدر آباد میں ایک اعلیٰ خدمت پر تھے اس کے متعارف اور کچھ عرصہ بعد کتب خانہ آصفیہ (حیدر آباد) میں ڈیڑھ دو ہزار کو فروخت کر دی۔ مرحوم بھول گئے تھے، چار سال بعد جو ایک روز کتب خانہ میں آئے اور اس کتاب کا ذکر آیا تو

معلوم ہوا کہ اسکا ایک نسخہ کتب خانہ میں بھی موجود ہے۔ دیکھئے کیلئے طلب کی تو معلوم ہوا کہ
یہ نسخہ تو انہیں کا ہے اور جب اسکے فروخت کی کیفیت سنی تو بہت رنج ہوا۔ آخر بڑی احتیاط
سے اسکی ایک نقل لی اور جب برلن گئے تو ایک پروفیسر کو دکھائی گئی جسے سید پسند آئی
چونکہ روپیہ کی ضرورت تھی لہذا پندرہ ہزار میں فروخت کر دی۔

تنزک بابری کا کامل ترکی نسخہ اب تک دنیا میں کہیں طبع نہیں ہوا۔ اصل ترکی
نسخہ ایک سینٹ پیٹرز برگ میں ہے اور دوسرا فرانس میں لیگن دوٹون ناقص میں
مرحوم نے ترکی تنزک کا کامل نسخہ نو اسی سال لاہ جنگ بہادر مرحوم کے کتب خانہ میں دیکھا
اور وہ اسے انگلستان جاتے وقت اپنے ساتھ لیتے گئے۔ یورپ کی علمی سوسائٹیوں
میں جب تنزک کا ذکر آیا تو مرحوم نے اس قلمی نسخہ کو پیش کیا بعد مقابلہ اور تحقیق کے یہ ثابت
ہوا کہ سوائے اس نسخے کے باقی جس قدر نسخے دنیا میں اس وقت تک معلوم ہوئے ہیں
ناقص ہیں۔ چونکہ تصحیح کیلئے متعدد نسخوں کا ہونا ضروری ہے اور اس میں تاخیر بھی بہت ہوتی
ہے لہذا یہ قرار پایا کہ کتب مہمورل فنڈ کی طرف سے کل کتاب کا فوٹو لے لیا جائے چنانچہ
ایسا ہی ہوا اور یہ تمام کیفیت غنسی نسخے میں درج ہے۔ چونکہ اس زمانہ میں جاگیر نواب لاہور
حکماء مالگزار کی نگرانی میں تھی بعض حناد نے حکماء مالگزاری میں نیز کماہت کر دی کہ وہی
یعنی ایکسٹنا اب کتاب کتب خانہ سے لیکے ہیں انکو لکھا جائے یا تو کتاب پس کریں
ورنہ اسکے ذمہ سے اسکی قیمت جمع کر لی جائے چنانچہ حکماء مالگزاری کی طرف سے
یہی لکھا گیا۔ مرحوم نے اسکے جواب میں اصل نسخہ اور ایک جلد اس کے غنسی نسخے
کی مہتم مالگزاری کی خدمت میں بھیج دی اور لکھا کہ میں نے آپ کی کتاب کا کوئی نقصان
نہیں کیا بلکہ اسے زندہ کر دیا ہے۔

مرحوم کو ابن عربیہ مصنف تاریخ تیموری کی ایک دوسری نادر الوجود کتاب جو
مصر کی تاریخ پر مشتمل تھی ولایت میں دستیاب نہ ہوئی۔ مرحوم نے اسے جبریل آف دی رائے
ایشیا نمک سوسائٹی میں طبع کرانا شروع کیا لیکن دوران طبع میں وجع مفصل کا مرض
لاحق ہو گیا اور اسی وجہ سے وہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔

مرحوم کو اکثر یہ خیال رہتا تھا کہ تحصیل علم کیلئے ہر تین سیدیا کی جائیں ایک مرتبہ
انہی رائے ہوئی کہ حاجی غلیف کی کتاب کشف الظنون کی ترتیب بدل دی جائے جو وہ
کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ کل کتاب کتب کی حروف تہجی پر تقسیم کی گئی ہے۔ اس ترتیب
یہ خرابی ہے کہ جب تک کوئی پوری کتاب نہ پڑھے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ فلان مصنف کی
اس میں کون کون سی کتابوں کا ذکر ہے اور کن کن مقامات پر ہے۔ مرحوم نے یہ تجویز کی
تھی کہ کل کتاب کے مصنفین کو حروف تہجی پر مرتب کیا جائے اور ہر مصنف کے قلم
کے ذیل میں اسکی تصانیف لکھ دی جائیں تاکہ جب کوئی کسی مصنف کا ذکر دیکھنا
چاہے تو اس کے حالات اور تصانیف ایک جگہ مل جائیں چنانچہ اس کام کے انجام
دینے کیلئے ایک شخص کو مامور کیا اور تقریباً دس سو تک پندرہ روپیہ ماہانہ خرچ کرتے
رہے۔ لیکن افسوس ہے کہ چونکہ مرحوم میں استقلال نہ تھا اسلئے یہ کام بھی تکمیل کو نہ پہنچا
اسی طرح مرحوم کو اسٹش فلو جمل کے مرتبہ انڈس قرآن میں ترتیم کرنے کا خیال پیدا
ہوا۔ عالم موصوف نے ایک جلد میں قرآن مجید کو اصل عربی میں اور دوسری میں اسکا
تقریبی انڈس یورپ میں شائع کیا ہے۔ جسکے طفیل میں قرآن پاک کی ہر صورت اور بیت
آسانی سے نکل آتی ہے اور جو مصنفین مولفین کیلئے نہایت کار آمد و مفید ہے
لیکن اس میں ہر بیت اور سورت کیلئے صرف ہند سول کا نشان ہے لیکن مرحوم

یہ چاہتے تھے کہ بجائے ہندوؤں کے سورہ کا نام لکھ دیں چنانچہ اس طریقہ پر انہیں تہن کر لیا گیا تھا اور ارادہ تھا کہ میردت میں طبع کر کے کم تہمت پر فروخت کیا جائے لیکن انہوں نے طبع کی نوبت نہ آئی۔

مرحوم اہل علم کی بڑی قدر کرتے تھے اور جب ایسے لوگوں میں سے کوئی ان سے ملنے جاتا تو اس سے ملنے میں کبھی غذر نہ کرتے خواہ کیسے ہی ضروری کام میں مصروف ہوں اور اگر اس انتہا میں کوئی بڑا آدمی آجاتا تو اس سے بہت جلد پیچھا چھڑا لیتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب صاحب علم سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں نے اطلاع دی کہ سر وقار الامرا بہادر مرحوم کے فرزند نواب علی الدین خان بہادر شریف لائے ہیں۔ مرحوم نے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نواب صاحب عرض کر دو کہ میں ایک عالم سے گفتگو کر رہا ہوں جس کو آپ کی خاطر سے ترک نہیں کر سکتا، اگر آپ کو مجھ سے ملنا ایسا ضروری ہے تو دو گھنٹے انتظار فرمائیے اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے ملوں گا۔

یوں تو عام طور پر اور ہم لوگوں میں خاص کر یہ بڑا عجیب ہے کہ لوگ اپنے ہم عصر دن کے کمال کی داد دینے میں بڑا سخی کرتے ہیں لیکن مرحوم انہیں بڑے فیاض تھے وہ نہ صرف اہل علم کی قدر و منزلت کرتے تھے بلکہ ان کے کام کو بھی وقعت کی نگاہ سے دیکھتے تھے چنانچہ مولانا حالی کی ان کے دل میں بہت وقعت تھی۔ چنانچہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حیات جاوید چھپ چکی ہے اور مولوی عبداللہ خان صاحب کے پاس کچھ نسخے آئے ہیں تو رات کے آٹھ بجے کتاب منگوائی اور اسی وقت مطالعہ کرنا شروع کیا اور بہت سا حصہ پڑھا والا اور دوسرے دن بغیر تم کئے نہ چھوڑی۔

ایک روز یہ واقعہ بیان کیا کہ علامہ نو لڈ کی مشاد سالہ سالگہ پر اسکے شاگردوں اور
 اور مداحوں نے اسکی یادگاریں مختلف علمی رسائل لکھ کر ایک کتاب کی صورت میں طبع
 کرائے۔ جو ایک ایسے فاضل کی یادگار کیلئے نہایت موزوں اور عمدہ یادگار ہے اسی
 طرح انہوں نے یہ تجویز کی کہ ہم لوگوں کو چاہئے کہ مولانا حالی کی علمی خدمات کی فکر کریں
 کی یادگار میں ایک ایک سالہ لکھیں اور خود بھی ایک رسالہ لکھنے کا وعدہ کیا اور رقم
 سے بھی تحریک کی اور اس کتاب کے اخراجات طبع وغیرہ کی خود ذمہ داری لی۔
 جس زمانے میں تمدن ہند کا ترجمہ کر رہے تھے تو ادل صبح کو اٹھ کر چند ورق
 حیات جاوید کے پڑھ لیتے تھے اور اسکے بعد ترجمہ شروع کرتے تھے۔

ایک بار حیات جاوید کے پڑھنے کے بعد فرمایا کہ جو لوگ تذکیر و تاثیرت اور
 دلی لکھنؤ کی زبان کے متعلق دور ارکار اور فضول بحثوں اور جھگڑوں میں پڑے ہوئے
 ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں۔ جب ہماری زبان میں ایسی کتاب موجود ہے جو ہادی اور
 راہبر کا کام دے سکتی ہے تو پھر ان لا طائل بحثوں میں بیٹھا محض تضييع اوقات ہے
 زبان دلی اور لکھنؤ کی تابع نہیں ہے بلکہ خیالات کی تابع ہے جن لوگوں کے خیالات
 رکیک ہیں انکی زبان کبھی فصیح نہیں ہو سکتی۔

مرحوم مولوی نذیر احمد کے ترجمہ قرآن کو بہت پسند کرتے تھے چنانچہ تمدن ہند
 میں جا بجا آیات قرآنی کا ترجمہ اس ترجمہ سے لیا ہے۔ ایک روز مولوی عبداللہ صاحب
 صاحب نے جن سے مرحوم کو بہت خصوصیت تھی اور ہم کو ان سے مرحوم کے اکثر حالات
 معلوم ہوئے ہیں آیت استوی علی العرش پڑھی اور کہا کہ مولوی نذیر احمد نے اسکا ترجمہ
 یہ کیا ہے کہ عرش پر جہاں جہاں عرش پر عرش ہے اور کہا کہ استوی کا ترجمہ اس سے بہتر نہیں

مرحوم جناب خیر علی علیہ السلام اہل ہا در مرحوم کے ساتھ تھو تشریف لے گئے تو مولوی
سید احمد مولف فرنگیہ نے اپنی تالیف ارغمانِ دہلی کے بعض اجراء پیش کیے مرحوم
نے انکی بہت تعریف کی اور سفارش کر کے پچاس روپیہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اور انعام
کیلئے خود کراچی لکھ کر سرکار میں پیش کی۔ سرکار عالی سے بعد ازاں مولف کو گران قدر اہل
عطا ہوئے۔

مولوی صاحب موصوف پرایک بار کئی ہزار روپیہ کی دگری ہوئی جس سے وہ بہت
پریشان تھے انہوں نے مرحوم کو اطلاع دی مرحوم نے کل سچم انکے پاس پہنچا دی۔
مرحوم بہت بامروت تھے۔ اگر کوئی شخص ان سے کسی قسم کی درخواست کرتا
اور وہ اسے پوری نہ کر سکتے تو خاموش ہو رہتے مگر جب دوسری بار پھر اتنا واسی شرمندہ
میں سب سے مقدم اسکا خیال کرتے اور حتی الامکان اسکی مقصد برآری میں کوشش کرتے
یہاں تک کہ کہتا میں وہ انہیں بہت عزیز تھیں انکے دینے میں بھی تاہل نہ تھا بشرطیکہ
وہ سچا قدر دان ہو۔ خاص کر طالب علموں اور اہل علم کا بہت خیال کرتے تھے چنانچہ
ایک روز مولانا شبلی مولوی خیر مرزا مرحوم مولوی فخر علی خان مرحوم کے یہاں مدعو تھے
بارہ بجے کھانے کے بعد سے چائے تک ایک مولوی شبلی خٹک سا تذہ کے شرناتے
جس سے سامعین نہایت محظوظ ہوئے۔ مرحوم نے ان کی درخواست پر فوراً
کامل مبروکا بہت عمدہ نسخہ منبوعہ یورپ جس کی قیمت شتر روپیہ ہے مولانا کی تذہ کیا
اور فرمایا کہ مجھ عدیا طالب علم جو خود کتابوں کا شوقین ہے اہل علم کی درخواست رد
نہیں کر سکتا اسی طرح کا ایک دوسرا تذہ ہے کہ سٹلڈ میں جب سر سید مرحوم آخری جلد یاد
تشریف لائے اور شیر بلخ میں سرکار عالی کے یہاں ہو کر فرودکش ہوئے۔ تو چونکہ مرحوم

کو اپنے کتب خانہ کی نادر کتب کے دکھانے کا شوق تھا، سرسید کو اپنے مکان پر لے گئے اور کتابیں دکھانا شروع کیں۔ مغلہ دیگر کتب ایک پیش بہ کتاب ایسی تھی کہ اس میں اول سے آخر تک این کی اسلامی عمارت کے نقشے اور بہت عمدہ تصویریں تھیں، سرسید نے اس کتاب کی بہت تعریف کی اور فرمایا کہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ کالج کی لائبریری میں اسے تاکہ مسلمان اسے دیکھ کر جوت حاصل کریں، مرحوم نے کہا بیشک سی قابل ہے اور پتے وقت وہ نسخہ سرسید کی گاڑی میں رکھ دیا۔

مرحوم نے رمانطق لابن تیمیہ اپنے خراج سے نقل کروا کر مولوی شبلی کے ہند کی تھی انگلستان بیچ کر مرحوم نے مولانا کو خط لکھا کہ یہاں کی ایک علی ہوسٹائی اس کتاب کو بیچھو انا چاہتی ہے آپ وہ نسخہ بھجوا دیجئے مولانا اپنی عادت کی موافق اس پر بہت گلے اور جواب میں بہت سخت سست لکھا بلکہ یہ تک تحریر فرمایا کہ چونکہ یہ کتاب آپ کے خراج سے نقل ہوئی تھی اس لئے آپ طلب کرتے ہیں مرحوم نے اس درشت اور عتاب آمیز خط کا جواب دیا کہ پانسو روپیہ کی عمدہ کتابیں خرید کر مولانا کی خدمت میں بھجوا دیں۔ چنانچہ اسکے بعد جب مولانا شبلی سرکار عالی کی درخواست پر دارالعلوم کے نصاب تعلیم کے مرتب کرنے کیلئے حیدرآباد تشریف لائے تو اس شرمندگی کے مارے مرحوم سے ملے نہیں لیکن کتب خانہ کے جلسہ انتظامی میں اتفاق سے جب مٹھ بھیرنگی تو مرحوم اسی خندہ پیشانی سے پیش آئے جو ان کا شیوہ تھا۔

جب اہل علم میں سے کوئی شخص حیدرآباد میں داخل ہوتا خواہ وہ کہیں کا ہوتا ہو یہ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ انکا ہمان ہو۔ چنانچہ مولانا شبلی جب حیدرآباد تشریف لائے تو مولوی گلہ نواز مرزا مرحوم کے ہمان ہوئے مرحوم کو حیدر دوسرے روز اطلاع ہوئی تو فوراً

اپو پنے اور اپنے گھر لگیے۔ لیکن جب مولنا لازم ہوتے ہی دوسری جگہ اٹھ گئے تو مرحوم کو بہت سچ ہوا اور یہ سچ انکے خطوط سے صاف مترشح ہوتا ہے۔

مرحوم اپنے دوستوں کو مدد دینے اور انکے کام نکالنے میں بڑے بہادر تھے اور اس میں وہ کسی رکاوٹ یا مشکل کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بعض اوقات حیرت انگیز کام کر جاتے تھے۔ چنانچہ منجملہ دیگر واقعات کے ہم ایک واقعہ کا بیان ذکر کرتے ہیں۔ مرحوم کے والد مولوی سید زین الدین خان صاحب کی عمر کا اکثر حصہ پیشہ میں صرف ہوا تھا، اور مولوی خدیج بخش خاں صاحب مرحوم سے بہت تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مولوی خدیج بخش خان صاحب مرحوم کی مقدمہ میں وکیل ہو کر جید رابا و تشریف لائے اور دیرینہ تعلقات کی وجہ سے مرحوم ہی کے مکان پر ٹھہرے۔ انھیں ایام میں ایک بار انہوں نے مرحوم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ برٹش انڈیا میں درجہ دوم وکیل ہوں اگر آپ کی سعی سے سرکار عالی مجھے وکالت درجہ اول کی سند عطا کر دے تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں گا۔ مرحوم نے نہایت خوشی سے اس میں مقدمہ رہبر گوش کرنے کا وعدہ کیا۔ دوسرے ہی روز وہ میر فضل حسین صاحب مرحوم میر علی عدالت العالیہ (جیج جسٹس ٹی) کے یہاں پہنچے اور بہت محنت اور کجاہت اظہار طلب کیا اور کہا کہ مولوی صاحب ہمارے والد کے دوست اور ہمارے بزرگ ہیں، اگر آپ کی عنایت سے ان کا یہ کام نکل جائے، جو کوئی بڑی بات نہیں تو عجیب بڑا احسان ہو گا۔ مگر میر صاحب مرحوم نے کچھ کیا بغیر متوقع اور دل شکن جواب دیا کہ اُسکے بعد مرحوم نے مولوی خدیج بخش خان کا اُن سے تعارف کراتا بھی پسند نہ کیا اور بغیر ملائے ساتھ دایں سے گئے۔ جب راستے میں تمام واقعہ مولوی صاحب سے بیان کیا تو مولوی صاحب مرحوم کو یہ اتہار سچ اور مایوسی ہوئی مرحوم نے

کہا آپ بے انتہا اہل علم اور اہل کمال ہیں اگر میرا فضل حسین صاحب نے سند نہیں دی تو کچھ مضائقہ نہیں، انشاء اللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ آپ خود میری مجلس جو جائیں اور دوسروں کو نیکوین عطا کریں، چنانچہ مرحوم نے جان توڑ گئے کوشش کی اور آخر مولوی خدابخش خاں صاحب کی مجلس کرا کے رہے۔

مرحوم کی عادت تھی کہ جب کوئی شخص کسی علمی کام یا تجارت کیلئے روپیہ طلب کرتا تو وہ حتی الامکان بڑی خوشی سے اسکی مدد کرتے تھے، چنانچہ حیدر آباد کے ایک صحافی نے اُن سے آکر کہا کہ مجھے آپ کوئی کتاب جلد باندھنے کیلئے دیجئے، مرحوم نے ایک کتاب لی اور کہا اگر تم عمدہ جلد باندھو گے تو تمہیں اور کام دینگے، جب وہ جلد باندھ کے لے گیا تو مرحوم نے بہت پسند فرمائی اور اسکے کام کی تعریف کی، صحافی نے کہا سرکاریہ کیا کام ہے، انھوں نے سامان نہیں، اگر میرے پاس سامان تو تو یہ آپ میرا کام دیکھتے، مرحوم نے فوراً اُسے دو ہزار روپیہ کا سامان ضروری چیزیں، شکر ادویں، مطبعہ شمس (حیدر آباد) بھی اسی قبیل سے ہے اور مرحوم کے فیض کی یادگار، کبھی کبھی وہ طالب علموں کی بھی اسی طرح مدد کرتے رہتے تھے۔

مرحوم اگرچہ شیعہ خاندان سے اور شیعہ والدین کی ماوراء تھے اور اسی سے شیعہ بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن وہ تعصب بالکل بری تھے اور شیعہ سنی کی تفریق کو بہت بُرا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ مرحوم کا کتب خانہ نہایت وسیع تھا، عجیب بات ہے کہ اس میں مذہب کی کوئی کتاب نہ تھی۔

چنانچہ جب مرحوم کتب خانہ دیکھنے کیلئے رام پور گئے تو نواب صاحب پور بھی کہہ غلطی کے متعلق ذکر آیا۔ نواب صاحب نے کسی تقدیر سے فرمایا کہ ہم نے وہ

کام کیا جو ہمارے اجداد نے نہیں کیا تھا یعنی اس کتاب خانے میں سنی مذہب کی کتابیں
 قریب آتیں ہی لیکن ہم نے مذہب شیعہ کی کتب بھی جمع کی ہیں خصوصاً ملا محمد باقر مجلسی کی
 بحار الانوار کی پچیس جلدیں جو حال ہی میں لہران میں طبع ہوئی ہیں ہم نے منگائی ہیں۔ "مروم
 نے فرمایا کہ تصنیفوں کی مذہبی کتب محض ہیکار ہیں اور سرگز قابل استدلال نہیں جب
 بخاری و مسلم جیسی کتب میں جنکے متعلق بے انتہا چہان مین کی لکھی ہے استقامت و اخلاق کا
 بری نہیں ہیں تو ملا باقر کی کتاب کس شمار میں ہے؟" ڈا سیل صاحب نے فرمایا کہ اوپر پھریں
 تو اتنا تو ضرور ہے کہ اہل بیت نبوی کے فضائل جو ستیوں نے عقو صا بخاری و مسلم کے
 جامعین نے قلم انداز کر دیے ہیں وہ اس میں صریح ہیں۔ "مروم نے کہا یہ بھی ایک جمل
 بات ہے نبی روحانی و اخلاقی اصلاح کیلئے مبعوث ہوا تھا کہ اپنے اہل بیت کے
 مفاد بیان کرنے کیلئے۔ ایک معمولی تمیز دار شریف آدمی بھی اپنے اہل بیت کے مفاد
 اس طرح بیان کرنے کو خلاف آداب سمجھتا ہے نبی کا درجہ اس سے بہت ارفع تھا
 ان سے ایسی باتوں کا سرزد ہونا خلاف قیاس ہے۔"

ایک روز مروم نے فرمایا کہ میری یونیورسٹی میں ایک ایرانی سے ملاقات
 ہوئی جو پڑھا لکھا اور عالم فاضل تھا میں نے پوچھا "تم حضرت عمر سے کیوں عداوت
 کرتے ہو؟" ایرانی نے جواب دیا کہ "میں حضرت علی کی پیروی کرتے ہیں، آپس میں
 کہا کہ حضرت عمر و حضرت علی میں کوئی عداوت نہ تھی اگر ایسی عداوت ہوتی جیسا کہ
 آپ لوگوں کا خیال ہے تو وہ اپنی بی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کبھی نہ کرتے۔
 ایرانی نے تعجب سے پوچھا "اس واقعہ کی تصدیق کی آپ پاس کیا دلیل ہے؟
 مروم نے اپنے کتب خانہ سے فوراً تین بیعتوں کی مصنفہ اپن وضع کتاب عباسی جو

شیعہ مذہب کا عالم ہے لاکر دکھائی۔ یہ کتاب یورپ میں طبع ہوئی ہے اور جس کے دیباچہ میں مصنف کے شیعہ ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ایرانی عالم اس کتاب اور واقعہ کو دیکھ کر تائب ہو گیا اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی حضرت عمر کو برا نہ کہو گنا اور تعجب کیا کہ ہمارے لوگ ان باتوں کو کیوں چھپاتے ہیں۔

قیام علیہ حیدر آباد میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، ایک روز راقم مولوی عبداللہ خان صاحب اور ظہیر الدین فرزند مولوی بشیر الدین احمد صاحب مرحوم کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک بڑے شیعہ مولوی تشریف لائے۔ مرحوم نے عبداللہ خان سے کہا کہ ذرا یعقوبی کی تاریخ جلد دوم تو اندر سے لیکر آؤ۔ جب وہ کتاب لیکر آئے تو انھوں نے پوچھا کہ آپ اسیں کیا ملاحظہ فرمانا چاہتے ہیں تو مرحوم نے انکے ہاتھ سے کتاب لیکر ایک مقام پر سے پڑھ کر شنائی شروع کی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں اوپر ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد شیعہ عالم سے مخاطب ہو کر کہا کہ دس بج گئی روز سے ہمیں اور ہماری بیوی میں بحث ہو رہی ہے اور میری اس بات کو قبول نہیں کرتیں کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا اور اسقدر جہر مقرر ہوا تھا، اور ان سے ایک بیٹا مسیٰ زید پیدا ہوا تھا، اس پر حاضرین جلسہ میں سے ایک صاحب نے کہا کہ علمائے شیعہ اس واقعہ کے منکر نہیں ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جبر واکراہ کا نکاح تھا۔ مرحوم نے نہایت تعجب سے کہا کہ یہ خیال نہایت جاہلانہ اور ذلیل ہے دنیا میں کوئی ایسی طاقت تھی کہ وہ فاطمہ کی لڑکی کو حلی سے چھین سکے یا اس کو برسرِ حلی نکاح کر لے گا آخر مولوی جتنا خفیہ سے ہو کہے رہ گئے اور کچھ جوتان بن گئے۔ ایک دفعہ ذکر ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ خلفائے اربعہ کے مناقشات

اور خانگی جھگڑوں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے مرحوم نے فرمایا کہ غلطی سے اربابوں کو ڈی ذاتی عداوت یا دشمنی تو بنتی نہیں اگر تھی تو اتنی جتنی ہم میں اور مولوی عزیز مرزا صاحب میں۔ مثلاً اگر کوئی جھگڑا مانی ہو اور اسکے لئے مولوی عزیز مرزا بھی کوشش کریں اور ہم بھی تو اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم دونوں میں دشمنی یا عداوت ہے۔ اگر اس مقام یا موجودہ ملازمت سے قطع تعلق کرنے کے بعد دوسری جگہ چلے جائیں تو ہم لوگوں میں کوئی دشمنی نہ ہوگی اور اپنے حق کے لئے کوشش کرنا کوئی دشمنی کی بات نہیں ہے۔

نشیہ دہنی کے جھگڑے کے متعلق اُنکی یہ رائے تھی کہ یہ پولیسکل جھگڑا ہے۔ انکے پاس ایک عالم جرمین کی کتاب بھی تھی جس میں اسے اسپر غیب بحث کی ہے مرحوم کا ارادہ تھا کہ اس کتاب کا ترجمہ اردو میں کر دیں، لیکن انیسویں صدی کے خیال عمل میں نہ آیا۔

آئل انڈیا شیپ کا نفرنس کے ایک مفروضہ نے انہیں لکھا کہ میرا ارادہ ہے کہ آپ کا نام اب کے سالانہ جلسہ کی صدارت کے لئے تجویز کروں اور مجھے قوی امید ہے کہ سب ممبر اسے خوشی خوشی قبول کریں گے۔ آپ کے انتخاب کے لئے میں بڑا وجوہ ہیں۔ اول آپ شیپ ہیں اور سرے عالم ہیں۔ تیسرے صاحب مال ہیں ہیں یہ مرحوم نے جواب میں لکھا کہ جو وجوہ آپ نے میرے انتخاب کے لئے لکھے ہیں وہ سبچ نہیں ہیں۔ اسلئے کہ آپ کا فرمانا ہے کہ میں عالم ہوں یہ غلط ہے میری حیثیت ایک طالب علم سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسرے کہ میں مال دار ہوں یہ بھی صحیح نہیں بلکہ آٹھ سو روپے کے فراغت سے کھاپی لیتا ہوں۔ تیسرے یہ کہ میں شیپ ہوں صحیح لیکن میں سلسلہ جبریں کا شیپ ہوں اس سے آگے بڑھنے کی میں نے ذرا بھی کوشش

نہیں کی ہے۔ علاوہ اسکے میں اس قسم کی کانفرنسوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جبکہ اگر ایسا
محدثانہ کوشش کانفرنس ہو جو وہ ہے۔ اور اسی لئے میں اہل اندیشہ کانفرنس کا پسند
ہونا بھی پسند نہیں کرتا۔

ایک شخص اعلیٰ درجہ کی علمی نے پوچھا کہ شیعوں کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے
کیونکر عداوت ہے۔ حالانکہ انھوں نے شیعوں کے روحانیوں میں بھی کوئی کتاب نہیں
لکھی۔ مرحوم نے فرمایا کہ روکھنے یا نہ لکھنے سے دشمنی نہیں ہوتی بلکہ دشمنی کے بہت سے
اسباب ہیں۔ اگر آپ ہمارے بجائے ہوتے تو آپ کو بھی ان سے دشمنی ہوتی۔ حضرت
شیخ عبدالقادر جیلانی نے ہماری آدمی سلطنت چھین لی۔ مولانا نے پوچھا وہ کیونکر
فرمایا کہ آدمی اسلامی دنیا حضرت شیخ عبدالقادر کی مذہب و دنیا کو قی ہے اور اٹھ بیٹھے
ان کا نام لیتی ہے اگر یہ شخص ہوتا تو سب ہمارے ائمہ کی پرستش کرتے۔ اگر اسی طرح آپ
کی آدمی سلطنت جاتی رہتی تو ہم آپ سے بڑھتے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟
مذکورہ بالا واقعات سے مرحوم کے مذہبی خیالات کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے
زیادہ تصریح کی حاجت نہیں۔

مرحوم صبیح بخاری کے بڑے مدح اور قدردان تھے اور کہتے تھے کہ عربی زبان
یکھنے کے لئے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ ہدایہ کے بھی وہ بہت شائق تھے
اور جس قدر مختلف نسخے ان کے پاس آتے وہ خوش خوشی انھیں خریدتے
تھے حالانکہ متعدد نسخے موجود تھے۔

اگرچہ مرحوم تھک سے بری اور مشرب وسیع رکھتے تھے لیکن غیرت و محبت
قومی انہیں ضرور تھی اور اسلام و بائی اسلام پر دل سے یقین کرتے تھے مگر

مولویوں کی جاہلانہ اور متعصبانہ باتوں سے سخت ناراض ہوتے تھے۔ قیام انگلستان میں وہ اکثر ہندوستانی اور دیگر بلا عثمانی کے طلبہ اور مقیم اصحاب کی دعوتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک بار انھوں نے کنگ ایڈورڈ ہسپتال کے باڈی گارڈ کو دعوت دینے کا خیال کیا اور بذریعہ ٹیلیفون ان سے دریافت کیا۔ ان کے انصر نے نہایت خوشی کے ساتھ دعوت قبول کی اور کہا کہ یہ تو ہمارے لئے بڑی عزت و فخر کی بات ہے کہ عالم سید نے ہماری دعوت کی ہے۔ دعوت کے دو گھنٹے پہلے اس انصر نے ٹیلیفون کے ذریعہ سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو مولوی صاحب کو جو ہمارے ساتھ ہیں لیتے آئیں کیونکہ ہم لوگ جاہل ہیں آپ سے کیا باتیں کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے ان مسلمانوں سے تعارف پیدا کرانے کے لئے ترکی اور ایرانی قونصلوں کو بھی دعوت دی اور اس بے تکلفی کی وجہ سے کسی انگریز کو دعوت میں نہ بلایا۔ شام کے وقت جب سب لوگ کھانے کی میز پر آئے تو باڈی گارڈ والوں کے مولوی صاحب نے جو غالباً پنجابی تھے کہا کہ کھانے سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس گوشت کہاں سے آیا ہے مرحوم نے پوچھا کہ اس سے آپ کا کیا مقصد ہے۔ مولوی صاحب نے کہا لندن میں کہیں حلال گوشت نہیں ملتا، سب حرام ہوتا ہے اسلئے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک اپنے ہاتھ سے بیج نہ کروں گا کبھی گوشت نہ کھاؤں گا مرحوم نے غصے سے تلخ لہجے میں جواب دیا کہ افسوس آپ جاہل ہیں اور دین اسلام سے بالکل بے خبر اور نادان ہیں۔ ایک مسلمان کے دسترخوان پر آپ کو اس قسم کے فاسد خیالات و شبہات

کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیا آپ کو کلا تھجسسو کا قول یاد نہیں ہے؟ کیا آپ
 کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت عمر جب غیر قوموں کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے تو منجملہ
 اور شرائط کے ایک شرط یہ بھی ہوتی تھی کہ جو مسلمان وہاں وارد ہوا اسکی تین
 دن تک دعوت کریں۔ کیا ان مسلمان مسافروں کے لئے مسلمان فوج کرتے
 تھے یا مسلمان باورچی ہوتے تھے؟ کیا آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ جب تک
 کسی شے کے حرام ہونے کا علم نہ ہو اسے حلال سمجھنا چاہیے، چونکہ یہ گفتگو مرحوم
 نے کسی قدر تلخ اور درشت لہجے میں کی تھی اور سوائے ہندوستانیوں کے دوسرے
 اسے سمجھ نہیں سکتے تھے اسلئے باقی لوگ حیرت سے مرحوم کا صفحہ تک رہے
 تھے۔ آخر ترکی قونصل نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ مرحوم نے سارا قصہ دہرایا
 اور کہا کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا نمونہ ہے اس سے آپ انکی اخلاقی
 حالت کا اندازہ کر لیجئے۔ یہاں پورچینوں نے اول ہی میرا دم ناک میں کر رکھا
 ہے، کوئی پوچھتا ہے ”تمہارے مذہب میں پروردہ کیوں ہے؟“ کوئی کہتا ہے ”
 تمہارے پیغمبر نے تعدد زوجات کی اجازت کیوں دی ہے؟“ کوئی سوال
 کرتا ہے ”تمہارے نبی نے عورتوں کے مارنے کا کیوں حکم دیا ہے؟“ ان
 اعتراضات اور سوالات کا جواب دیتے دیتے ہم تنگ آ گئے ہیں اور پھر
 جب یہ مولوی صاحب اور اسکے ہم خیال یہاں کی سوسائٹی میں رگڑاں
 قسم کی رکیک باتیں کرتے ہیں تو مسلمان کے متعلق غیر قوموں کے خیالات
 کیا ہونگے۔ ایسے شخص کے زیر پریلے خیالات کا اثر تمام قوم اور ملک پر
 پڑتا ہے۔ ترکی قونصل نے کہا اگر واقعی ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ

حالت ہے تو نہایت قابل افسوس ہے۔ جب اہل فوج کو یہ معلوم ہوا کہ اُنکے مولوی صاحب نے سید صاحب کی دل آزاری کی ہے اور انھیں رنج پہنچایا ہے تو ان سب نے بالاتفاق مولوی صاحب سے یہ کہا کہ وہ سید صاحب کے قدموں پر گرین اور معافی مانگیں ورنہ ہم اپنی جماعت سے خارج کر دینگے۔ چنانچہ مولوی صاحب نے اُنھ کو معافی مانگی اور مرحوم نے خندہ پیشانی سے معاف کر دیا اور جب رخصت ہونے لگے تو مولوی صاحب کو گلے لگایا اور اُنکی معافی مانگی اور سو روپیہ کا چک انکی نذر کیا اور یہ نصیحت کی کہ ایسے شخصی اور ذاتی خیالات سے ملک و قوم بظاہر ہوتے ہیں آئندہ کبھی کسی سو سائیلی میں ایسی گفتگو نہ فرمائیے گا ورنہ تمام ہندوستان کے مسلمان غیر قوموں کی نظر ذلین ہو جائیں گے۔ مرحوم ہندوستان کے مروجہ پردے کو بہت بُرا سمجھتے تھے نیز ان لوگوں کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے جو تعدد زوجات کے حامی تھے۔

پارسی قوم کی نسبت مرحوم کا خیال تھا کہ یہ قوم بچاس سال میں فنا ہو جائے گی کیونکہ ثروت کا مدار تجارت پر ہے اور یہ لوگ تجارت چھوڑ چھوڑ کر نوکری کی طرف ہل رہے ہیں۔ مرحوم کے مزاج میں مزاج بھی تھا۔ چنانچہ اُس زمانے میں جبکہ وہ ہند کا ترجمہ کر رہے تھے انھوں نے اپنے ایک دوست کو وہ باب سنانا شروع کیا جس میں ڈراوڈی قوم کا جو ہندوستان کی ایک قدیم وحشی قوم تھی، ذکر تھا۔ جب مرحوم پڑھنا ختم کر چکے تو اُس دوست نے سوال کیا کہ کیا یہ قوم اب بھی باقی ہے؟ اتفاق سے اسوقت ایک مولوی صاحب جو مرحوم سے ملنے کے لئے آئے تھے پاس ہی بیٹھے تھے۔ مرحوم نے اشارہ سے بتایا کہ یہ حضرت اسی قوم کی یادگار ہیں۔

مولوی محمد سورتی نے جو عربی زبان کے مستند عالم اور قدیم کتب کے شوقین ہیں مرحوم سے ایک کتاب بغرض نقل مستعار طلب کی، کتاب بھی نا در مرحوم کو دینے میں تامل تھا مگر مروت کے مارے صاف صاف انکار بھی نہ کر سکتے تھے۔ کتاب بحال کر لائے اور مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیدی مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ مولوی صاحب یہ خیال رہے کہ کتاب تو بیشک نہایت عمدہ ہے مگر اُسکی جلد شوڑے کے چمڑے کی ہے مولوی صاحب نے یہ سُنتے ہی فوراً لاجول ولاقوۃ کہہ کر کتاب وہیں میز پر پٹک دی۔

ایک بار حضرت خواجہ معین الدین چشتی رح کی درگاہ پر ناتوجہ پڑھنے گئے مجاورین نے موٹی اسامی سمجھ کر آگھیرا مرحوم نے جب یہ دیکھا تو کہا یہی مجھے کیوں گھیرے ہوئے ہو میں تو دہابی ہوں یہ کہتا تھا کہ سب چھوڑ کر الگ ہو گئے۔

مرحوم بزادہ طالب علمی نیز بعد ازاں پنشن لینے کے بعد انگلستان میں کئی سال مقیم رہے اور انھیں اعلیٰ سے اعلیٰ سوسائٹی میں جانے اور ملنے کا اتفاق ہوا۔ مگر باوجود اسکے کہ وہ انگریزی سوسائٹی کو پسند نہیں کرتے تھے اور اُنکے آداب و تکلفات کو مہل سمجھتے تھے وہ فرماتے تھے کہ انگریزوں کی قوم جب جاہ و مال میں منہمک رہتی ہے اور اُسے صرف روپیہ کمانا اور اسکا صرف کرنا آتا ہو اور باقی کسی دوسرے کی بات کی پرواہ نہیں۔ وہ انگریزی قوم کو کچھ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔

زندگی کے آخر زمانے میں مرحوم کو بعض وجوہ سے حیدرآباد وکن کا قیام ترک کرنا پڑا۔ اس وقت انھیں اُسکا رنج بہت تھا۔ کیونکہ یہاں اُنکے

مکانات تھے، کتب خانہ تھا، میوزیم سب یہیں تھے اور دو بیٹوں کی ملازمت کا سلسلہ بھی یہیں ہو گیا تھا، دوسرے عمر کا بہترین حصہ یہیں کٹا تھا اور دنیا کے نشیب و فراز اور اوبار و اقبال کے تماشے یہیں دیکھے تھے۔ لہذا اس کی محبت وطن کی محبت سے کم نہ تھی۔ لیکن جب یہاں سے جا کر اخون نے ہر دوئی میں قیام کیا دجہان اخون نے ایک بڑا مکان اپنے رہنے کے لئے خرید لیا تھا، اور پھر وہاں سے مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ میں آنے جانے لگے اور قوم کی خدمت میں وقت صرف ہونے لگا تو اس وقت انکھیں کھلیں اور معلوم ہوا کہ کام کرنے کا وقت اب آیا ہے، اس سے پہلے عمر عزیز بیکار بکھیر ڈون اور تفریح میں گزری، زندگی کا لطیف اب آئے گا، غور ہے ہی صدر بعد یونیورسٹی کا مسئلہ چھڑ گیا۔ جمین اخون نے بڑے شوق اور جوش سے کام شروع کیا اور یونیورسٹی کے کانسٹی ٹیوشن کی ترتیب بھی انہیں کے تفویض ہوئی جسکے لئے وہ خاص طور پر موزون تھے۔ اس میں اخون نے بڑی محنت کی اور قابل قدر کام کیا۔ آخر وہ وقت جو اگرچہ معین نہیں ہے مگر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا آگیا اور بے وقت اجل سر پہ آن پہنچی اور دقت ہر دوئی میں قلب کی حرکت بند ہو جانے سے تاریخ ۱۳ مئی ۱۹۱۷ء انتقال ہو گیا۔ اور قوم کا ایک برگزیدہ فرد اٹھ گیا۔

مرحوم علاوہ عالم و فاضل ہونے کے متعدد وزرا و نون کے ماہر تھے اور انھوں نے کہ اب قوم میں کوئی شخص ان کا جانشین نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مرحوم پر محبت و جاہ غالب تھی لیکن جب روپیہ انکے

پاس آتا تو اسکے دینے میں بھی وہ بڑی فیاضی سے کام لیتے تھے، اگرچہ اکثر اس سے وہی شمع ہوتے تھے جو چالاک اور چلتے پرزے ہوتے یا اشاعت شہرت میں مدد دیتے تھے۔ مرحوم علما اور طالب علموں کی قدر کرتے تھے اور خواہ انکی دنیاوی حیثیت کیسی ہی ادنیٰ کیوں نہ ہو اور وہ کیسے ہی پھٹے حال میں کیوں نہ ہوں ان سے بڑی مروت اور اخلاق سے پیش آتے تھے اور جائز مدد دینے میں کبھی دلیل نہ کرتے تھے۔ انکی صحبت سے خوش ہوتے تھے اور اسلئے اکثر انکے ہاں علمی تذکرے اور چرچے رہتے تھے۔ انکی مہمان نوازی دیکھ کر عربوں کی ضرب المثل مہمان نوازی یاد آتی تھی۔ ہند اور غیر مالک کے سیاح اور علما کے لئے انکا عالیشان مکان مہمان خانہ تھا اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ حق میزبانی ادا کرتے تھے۔ جب جائے انکے مکان پر کوئی نہ کوئی ہندی، انگریز، فرانسیسی، جاپانی، امریکن، ترک یا مصری سیاح یا عالم نظر آتا تھا۔ دوسروں کی بھلائی اور مفید برآری کے لئے ہر وقت مستعد رہتے تھے اور بعض اوقات دلیرانہ کام کر گزرتے تھے۔ بے کسوں اور دراندازوں کا سہارا اور مایوسوں کی آس تھے۔ نہایت بے تعصب اور روشن خیال مسلمان تھے اور اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ اس درانداز قوم کی دست گیری کرنا فرض ہے چنانچہ ایک زمانے میں محکمہ تعمیرات و مہدنیات و ریلوے میں سب کے سب یورپین، یوریشین اور دیسی عیسائی تھے مسلمان اکاؤنٹنٹ نظر آتے تھے، لیکن جب مرحوم کا تقرر اس عہدے پر ہوا تو مسلمان رفتہ رفتہ داخل ہونے شروع ہوئے اور اب معاملہ بالکل برعکس ہے۔ مرحوم کو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی

چنانچہ جب وہ حیدرآباد سے بطیفہ لیکر انگلستان گئے تو وہ بھی اُنکے شریک سفر
 تھیں۔ جس زمانے میں مولانا شبلی، مرحوم کے ہاں جہان تھے تو ایک روز فرما نے
 گئے کہ میں اسکا احسان تو نہیں جتا سکتا کہ آپ میرے جہان ہیں بلکہ اُنٹا میں آپ کا
 احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی، مگر ایک بات کا آپ کو میرا شکر گزار
 ہونا چاہیئے آپ کو معلوم ہے کہ میری ایک بیوی ہے اور پھر بھی میں اُسے
 نوچینے چھوڑ کر آپ کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ مرحوم میں ایک بڑا نقص یہ تھا کہ
 وہ متلون مزاج تھے اور بعض اوقات خود غرض لوگوں کے بہکانے سے ہنٹک
 جاتے تھے یا حُبِ جاہ میں بعض ایسی باتیں کر گزرتے تھے جو انکی شانِ شایان
 نہ دیتی تھیں۔ خفا ہو جانے کے بعد پھر ملتے تو بالکل صاف ہو جاتے تھے اور دل پر
 مطلق سبیل نہیں رہتا تھا۔ یہ اُن میں لاکھ خوبیوں کی ایک خوبی تھی۔ مرحوم اگر
 اپنے فضل و کمال سے کام لیتے تو وہ بہت بڑے آدمی ہوتے، لیکن افسوس کہ
 حیدرآباد کی گونا گوں دل فریبیوں اور مجبوریوں نے اُنکے وقت عزیز کا بہت سا
 بیش قیمت حصہ غصب کر لیا اور جاہ طلبی کے بکھیڑوں نے وہ الجھا دیا کیا کہ
 اس قدر اطمینان نصیب نہوا کہ وہ علمی مشاغل میں اطمینان کے ساتھ مصروفیت
 رکھتے جسکے وہ ہر طرح موزوں اور اہل تھے۔ انسان اگر ٹھنڈے دل سے
 اپنی زندگی کے واقعات پر نظر ڈالے تو اُسے معلوم ہو گا کہ وہ مقاصد جنکے
 لئے وہ دن رات سرگردان و حیران رہا، وہ آرزو میں جسکی خاطر کھانا پینا اور
 سونا حرام ہو گیا اور وہ کوششیں جنکے لئے اس نے اپنی جان تک کھپا دی
 پانی کے بلبلہ سے زیادہ ناپائیدار اور مکڑی کے جالے سے زیادہ بودی تھیں۔

اور کچھ انہیں کاموں کو بقا حاصل ہے جن پر بہت کم وقت صرف ہوا اور جو شاید محض غمنی طور پر کئے گئے تھے۔ انسان کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ اس چند روزہ حیات میں تحصیل بھی کرے، پایہ کمال کو بھی پہنچے اور پھر ایسے کام کرے جنہیں بقائے دوام ہو اور خلق خدا کو ان سے فائدہ پہنچے۔ وقت ایک نعمت ہے اور خدا کی دوسری نعمتوں کی طرح انسان وقت پر اسکی بھی قدر نہیں کرتا اور قدر اس وقت ہوتی ہے جبکہ وقت اچھے سے نکل جاتا ہے۔ انسان دنیا میں نہیں رہتا مگر اسکے اعمال رہ جاتے ہیں لیکن کتنے اعمال ایسے ہیں جنہیں بھامو، جو قدر اور وقعت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہوں اور جو لوگوں کے دلوں پر قبضہ رکھتے ہوں۔ مرحوم نے زمانہ ملازمت اور باقی عمر میں بہت سے کام کئے لیکن اکثر ایسے ہیں جیسے ہوا کا جھونکا کہ آیا اور گیا، لیکن یادگار دنیا میں وہی رہیں گے جن کا اثر دوسروں کے قلوب اور دماغوں تک پہنچے گا اور یہ انکی بعض تحریریں ہیں جو انکے قلم سے نکلیں ملک میں بھیلیں اور سورج کی روشنی کی طرح سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک حیات عالم میں اپنا مفید کام کرتی رہیں گی اور مرحوم کی یاد کو انکے قدر وادوں کے دلوں میں تازہ رکھیں گی۔

تمدن ہند

یہ مرحوم کی آخری کتاب ہے اور یہ بھی تمدن عرب کے مشہور مصنف موسیٰ ولیدیان کی تصنیف ہے۔ مرحوم نے ان دو ایسی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے کہ

انکا نام بہت عرصہ تک یاد رہے گا۔ کیونکہ یہ دو دن کتابیں اہل ملک کے لئے
 مفید اور دلچسپ ہیں۔ عربی تمدن کو جس طرح اشاعت اسلام کی وجہ سے خاص
 وسعت حاصل ہو گئی ہے، اسی طرح ہندی تمدن اپنی قدامت کے لحاظ
 سے بے نظیر ہے۔ تمدن کی نشوونما میں ہزاروں مختلف اثرات کام کرتے
 ہیں جن کا سرخ لگانا امکان سے باہر ہے لیکن ایک ظاہری اور بڑا سبب
 خود ملک اور اسکی آب و ہوا ہے۔ ہندوستان بلا مبالغہ خلاصہ عالم ہے۔ کیا ہوا
 جو یہاں نہیں ہے، اور کونسی اسکی ایسی ادا اور دلکشی ہے کہ جس کی دنیا بھر
 دل دادہ و شیدائی نہیں۔ سر پہ سر بفلک پہاڑ کھڑے پہرہ دے رہے ہیں،
 قدموں کے نیچے بحرِ خارِ موجیں مار رہا ہے، ملک کے ایک حصے میں استقدرِ گنجان
 آبادی ہے کہ تل رکھنے کو جگہ نہیں دوسرے حصے میں قحط و قحط بیاں پڑے
 ہیں، آب و ہوا کو دیکھئے تو ایک طرف وہ کڑکڑاتے جاڑے پڑے ہیں کہ
 دانت سے دانت بجنے لگتے ہیں۔ اور لہو بدن میں جم جاتا ہے، اور دوسری
 طرف وہ قیامت کی گرمی ہے کہ لہو پسینہ ہو کر بہ جائے، اور پھر بعض مقامات پر
 وہ اعتدال ہے کہ انسان جھولے سے بھی جنت کی ہوس نہ کرے۔ تہذیب کا
 یہ عالم ہے کہ ایک جگہ کمال تمدن کی وہ انتہا نظر آتی ہے کہ دنیا کی اعلیٰ سے
 اعلیٰ تہذیب و تمدن کی آنکھیں نیچی ہو جائیں، اور دوسری جگہ وہ وحشی اقوام
 آباد ہیں کہ جنھیں دیکھ کر حضرت آدم اور انکی اولاد کی طرزِ معاشرت کا نقشہ
 اسکھون کے سامنے پھر جائے۔ مال و دولت اور زرد و جاہری کی یہ حالت ہے
 ابتدا سے اب تک بڑے بڑے تاجدارانِ عالم کی لپچاٹی ہوئی نظریں اس پر

پڑتی رہیں اور خدا ہوس کا بھلا کرے کہ اب بھی بڑے بڑے شہنشاہ کن انکھیں
 سے اسے دیکھ رہے ہیں اور سوتے جاگتے اسی محبوبہ دلربا کے خواب نظر آتے
 ہیں۔ زمین ہے کہ بے چھترے سونا اگل رہی ہے اور چھوتے ہی بھبک اٹھتی
 ہے پیداوار کی وہ بہتات کہ اس ملک کو حدیقہ عالم اور باغ کائنات کہا جائے تو
 بجا ہے، ہزاروں قسم کے درخت، جڑ بوٹیاں، پھول، پھل، میوے، اخباس اور
 غلے اس افراط سے کہ جنگی نظیر دنیا میں نہیں۔ پھر حیوانات کی ویسی ہی کثرت
 کہ بھانت بھانت کے جانور کھیر و درندے چرند پرند کہ بجائے خود ایک
 عجائب خانہ ہے۔ مختلف اقوام اتنی کہ دنیا کی شاید کوئی نسل ایسی ہو کہ اسکی
 یادگار یہاں نظر نہ آتی ہو، زبانیں اور بولیاں سنیکڑوں اور اسقدر مختلف کہ اگر
 ملک کے ایک حصہ کا آدمی دوسرے حصے میں پہنچ جائے تو اسقدر اجنبی معلوم
 ہو کہ گویا دنیا سے مریخ سے کوئی اُتر آیا ہے۔ مذاہب کی وہ شان کہ دنیا کے
 تمام مذاہب ایک طرف اور یہاں کے ایک طرف۔ غرض ابتدائے آفرینش تو
 لیکر اب تک جتنے انقلابات ہوئے، جتنی ترقیاں ہوئیں، جتنے نشیب و فراز
 پیدا ہوئے، انسان نے جتنے چولے بدلے، جتنی کر دین لیں، ان سب کے
 سچے نشان یہاں اب تک الگ الگ موجود ہیں۔ یہاں اگر تمدن کی سچی تعریف
 اور اصلی قدر معلوم ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل یورپ باوجود اس ترقی
 و تہذیب کے تمدن کی صحیح تعریف سے قاصر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمدن
 کی تاریخ تمدن عالم کی تاریخ ہے اور اسی لئے جو کوشش اسکے متعلق کی جائے
 وہ قابلِ قدر اور لائقِ شکر ہے۔

تہذیب ہند کی تاریخ گویا تین ہزار سال کی تاریخ ہو اور اسے کئی قرون میں تقسیم کیا گیا ہے۔
 قرن اول یعنی رگ وید کا زمانہ۔ اس میں آریوں کے زور و قوت اور جنگ و فتح کا آغاز ہے۔ جس میں وہ ملکوں سے لڑائی بھڑائی میں مصروف رہے۔ یہ لوگ بعد کے ہندوؤں سے بالکل مختلف تھے جو گیان و حیا اور فلسفہ و اہلیات میں مگن رہتے تھے۔ اس وقت کا علمی کام صرف رگ وید کے ۱۱ اگیت ہیں جو اگرچہ مذہبی ہیں مگر ان سے ابتدائی زندگی کی حالت مسترشح ہوتی ہے اور دنیا کے ابتدائی فلسفہ کی جھلک کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ یہ گویا پندرہ سو سال قبل مسیح کا زمانہ ہے۔

قرن دوم۔ یہ دو زمانہ ہے جبکہ وہ تلج تک پہنچے اور گنگا جمناک بڑھے۔ اس میں انھوں نے اپنے فتوحات کی تکمیل کی اور ملک کے اصلی باشندوں کو بالکل مغلوب و محکوم کر لیا۔ اسی زمانہ میں وید تصنیف ہوئے اور کورو اور پانچالوں کی جنگ ہوئی۔ یہ زمانہ پندرہ سو قبل مسیح سے ایک سو قبل مسیح تک ہے۔
 قرن سوم۔ اس میں آریوں نے اپنے فتوحات کو اور وسیع کیا۔ یہ زمانہ جنگی اور علمی کا زمانہ ہے۔ ممتاز ہے۔ فلسفہ کا خاص کر زور ہوا اور ایک ایسی تحریک کا آغاز ہوا جو دنیا میں اب تک عالم گیر ہے یعنی بدھ مذہب کی بنیاد پڑی۔ اس زمانہ کو ایک ہزار سال قبل مسیح سے تین سو میں قبل مسیح تک سمجھنا چاہیے۔

قرن چہارم۔ یہ مذہب بدھ کا زمانہ ہے۔ اس میں بدھ حکومت اور بدھ مذہب کا زور و شور رہا۔ علوم و فنون کو رونق ہوئی۔ شاعری اور

صرف نجوم، قانون، نجوم، فلسفہ وغیرہ کی تالیف و تصنیف کا بازار گرم ہوا اور ہندو تمدن جنوبی ہندو سیلون وغیرہ میں پھیلا۔ یہ زمانہ ۳۲۰ قبل مسیح سے ۵۰۰ سن عیسوی تک شمار کیا جاسکتا ہے۔

قرن پنجم۔ جدید برہمنی مذہب پھراٹھرتا ہے اور بدھ مذہب کو مغلوب کر لیتا ہے۔ یہ پولیٹیکل اور علمی کارناموں کا زمانہ ہے جو ۵۰۰ سے ۱۰۰۰ سن عیسوی تک رہائے مجموعہ غزنوی کے حملے تک۔

قرن ششم۔ مسلمانوں کا عہد

قرن ہفتم۔ یورپی عہد۔

ہند کے قدیم تمدن پر اگر ابتدا سے غور کیا جائے تو تحقیق ہو سکتا ہے کہ انسانی تمدن کیونکر بننا، بڑھنا، نشوونما پاتا اور پھلتا پھولتا ہے۔ اول اول جب آریا خانہ بدوش گلابانوں کی طرح ملک میں داخل ہوئے اور پھر آخر میں رفتہ رفتہ سارے ملک میں چھا گئے اور انکی معاشرت، نظام سیاست، علم و فضل، اور قوت و عظمت کو عروج و کمال حاصل ہوا جب اول سے آخر تک یہ تمام قرون اپنی مختلف نیکیوں کے ساتھ ہماری نظر سے گزرتے ہیں تو سب سے پہلے قدیم خیالات، معتقدات اور توہمات کا وہ خاکہ آتا ہے کہ اُس پر غور کیا جائے تو انکی دہند میں واقعات کی جھلک نظر آتی ہے اور یہ پتہ چل سکتا ہے کہ انسان جب تمدن کی اول سیڑھی پر قدم رکھنے کو ہوتا ہے تو انکی کیا حالت اور حیثیت ہوتی ہے اور آئندہ مداح کیونکر طے کرتا ہے۔ ہمیں اس زمانہ کی حالت ویدوں سے کیا معلوم ہوتی ہے؟ آریہ

جب شمالی ہند میں داخل ہوئے تو انھیں اپنے پیشرو تو رانیوں اور یہاں کے
 اصلی وحشی باشندوں سے مقابلہ کرنا پڑا اور مدت تک اسی جنگ و جدل میں
 بسر ہوئی آخر رفتہ رفتہ دشمن پسپا ہوئے اور آریاؤں کا قبضہ شمالی ملک پر
 ہو گیا۔ انہی حالت اسوقت ویسی ہی تھی جیسی ایک جنگ جو فاتح قوم کی ہوتی
 ہے۔ فاتح وید کی سوکتوں میں اپنی فتح و نصرت کے گیت گاتے، جھول
 دولت و ثروت اور پامالی دشمن کی رعائین مانگتے ہیں۔ اسوقت نہ مندر
 تھے نہ بت۔ اور سوائے آریاؤں اور اصلی باشندوں کے کوئی ذات یا تہ
 امتیاز نہ تھا۔ وہ آگ، پانی، آسمان اور سورج سے التجائیں کرتے اور انکے
 بھجن گاتے ہیں ایک ایسی قوم کے لئے جو دنیا میں اول اول میدان تمدن
 میں قدم رکھ رہی ہے یہ بات کوئی غلط عقل یا خلاف فطرت نہیں ہے۔
 مثلاً جب وہ آندھیوں سے التجا کرتے ہیں کہ تم نعم جاؤ یا آسمان سے گڑ گرا
 کر یہ کہتے ہیں کہ میخہ برساؤ یا سورج سے درخواست کرتے ہیں کہ نکل اور
 چمک تو یہ ایسی باتیں ہیں جو اب بھی بعض سادہ لوح فرقوں میں پائی جاتی
 ہیں، البتہ یہ ضرور ہے ہندوستان میں اگر جب انھوں نے تدرت کے
 عظیم الشان مظاہر دیکھے تو وہ انکے آگے پریش کیلئے بھجک گئے جو
 ایک امر فطرتی ہے۔

بیان ویدی زمانے کے دیوتاؤں کے متعلق مختصر سا ذکر کرنا مناسب
 معلوم ہوتا ہے۔ کیا آریہ اس وقت خدا کو مانتے تھے؟ انکا خدا ایک تھا
 یا کئی؟۔ رگ وید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا مفہوم انکے

ہاں نہیں ہے۔ وہ متعدد دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ ان دیوتاؤں کی تین قسمیں کی جاسکتی ہیں (۱) اکاش کے دیوتا۔ (۲) برہمائی یعنی زمین کے دیوتا (۳) پانی کے دیوتا۔ اور ان میں ہر ایک کے گیارہ گیارہ تھے گویا کل ۳۳ دیوتا ہوئے اور بعضوں نے ۳۳ سے تین ہزار تین سو تیس تک پہنچا دئے ہیں۔ بعض انہیں سے سوومندی اور فائدہ کے خیال سے دیوتا ماننے لگے اور بعض خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ مثلاً ازروئے رگ ویدائی داگ، برقی سے آئی اور وولکریون کی رگڑ سے پیدا ہوئی۔ آگ کا دریا کرنا ابتدائے تمدن کے لئے نہایت ضروری ہے اور یہ ترقی کا مددگار ہے لوگ بجائے کچی چیزیں کھانے کے پکا کے کھانا شروع کرتے ہیں، اسکی مدد سے وہ رات کو بھی کام کر سکتے ہیں، جاڑوں میں وہ انھیں اکڑ کر مرجانے سے بچاتی ہے اور جو سورج اور صبح صادق میں نظر آتی ہے اور زمین و آسمان کو روشن کرتی ہے۔ لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی شے کو جو آسمان سے زمین پر آئی اور انسان کے اتنے کام آتی ہے دیوتا نہ سمجھیں۔ آندھی اور رعد و برقی خوف کی وجہ سے دیوتا ماننے لگے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سب سے بڑا دیوتا اندر ہے جو نیلے آسمان کا دیوتا، بادلوں کا جمع کرنے والا، میخ کا برس آنے والا اگرچہ کاکڑ کھانے والا، تاریکی کا مٹانے والا اور روشنی کا لانے والا اور قوت، حیات اور تازگی بخشنے والا ہے۔ لیکن ان سب کے پیچھے ایک خیال ہے جو حیات سے پہلے ہے اور جسکا نام مذہب ہے۔

ویدی زمانہ زیادہ تر اسلئے قابل مطالعہ ہے کہ یہاں ہمیں زبان و خیالات کی پہلی صورت، مذہب و توہمات و رسوم کی بنیاد اولین فلسفیانہ خیالات کی ابتدائی جھلک اور خاندانی، دیہی اور سیاسی زندگی کی سعی و سختی نظر آتی ہے۔ لیکن ان سب کی بنیاد مذہب پر ہے جو فطرت کی سب سے پہلی تعبیر ہے۔ اور مذہب کی نشوونما کی ابتدائی حالت جیسی یہاں معلوم ہوتی ہے وہ کسی دوسرے ملک کے لٹریچر میں نظر نہیں آتی۔ یہودیوں، یونانیوں اور رومیوں کے ہاں یہ مفقود ہے۔ جو لوگ انسان کے ابتدائی حالات و خیالات کی تحقیق کے لئے وحشی اقوام کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں رگ وید کا مطالعہ بھی ناگزیر ہے۔

ایک سوال اسکے متعلق تحقیق طلب ہے اور وہ یہ کہ جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ رگ وید کا زمانہ ۱۵۰۰ برس قبل مسیح یعنی اب سے تین سائے تین ہزار سال پہلے کا تھا تو کیا آریا اسوقت فن تحریر سے واقف تھے؟ اگر نہیں تھے تو یہ کب معرض تحریر میں آیا اور نیز تحریر کا رواج آریاؤں میں کب سے شروع ہوا؟ اس میں کچھ شک نہیں کہ آریا لوگ اسوقت فن تحریر سے بالکل نا آشنا تھے اور چوتھی صدی قبل مسیح سے اول ہندوستان میں تحریر کا کہیں پتا نہیں ملتا۔ ہندوستان بھر میں کہیں کوئی کتبہ ایسا نہیں پایا گیا۔ جو تیسری صدی قبل مسیح کے وسط سے قبل کا ہو۔ سب سے قدیم کتبہ زمانہ بدھ کے ہیں جو راجہ اشوک کے عہد میں نصب کئے گئے تھے یہ راجہ سلوکس کا موصوف تھا اور اسکا سفیر راجہ کے دربار میں کئی سال تک رہا۔ اس راجہ نے اپنی وسیع سلطنت میں مختلف مقامات پر کتبے نصب کرائے اور اسکی حکومت کا

زمانہ ۲۵۹-۲۲۲ (ق م) تک تھا۔ ان کتبوں کی نسبت یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ یہ دو قسم کے ابجدوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو سیدھی طرف سے بائیں جانب کو جیسے فارسی عربی لکھی جاتی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ابجد شامی ہے اور ہندی ابجد وہیں سے ماخوذ ہے۔ اور دوسری بائیں جانب سے داہنی جانب کو جیسے ہندی یا انگریزی وغیرہ مگر یہ بھی شامی ابجد سے حاصل کی گئی ہے مگر اُسے حسب ضرورت اپنے طور پر بنا لیا گیا ہے یہ دوسری قسم کی ابجد ہندی کا ماخذ ہوئی۔ اس سے پورے طور پر یہ ثابت ہے کہ فن تحریر کتبوں تک میں تیسری صدی (ق م) سے قبل استعمال نہیں ہوا تھا۔ میکساٹینز (سفیر سلوٹس) صحیح لکھا ہے کہ ہندی لکھنا نہیں جانتے اور اُنکے قانون تحریر میں نہیں آئے۔ لہ

جب یہ ثابت ہے کہ چوتھی صدی (ق م) سے پہلے فن تحریر کا رواج ہندوستان میں نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ دید سیمہ بہ سیمہ چلے آئے اور قریباً تین ہزار سال تک حافظہ میں محفوظ رہے کیونکہ سب سے قدیم نسخہ رگ وید کا نسخہ کا ہے۔ اہل یورپ کے لئے شاید یہ امر باعث حیرت و تعجب ہو مگر ہم ایشیائیوں کے لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہندوؤں میں وید اور مسلمانوں میں قرآن حفظ کیا جاتا ہے اور مطبوعہ نسخوں سے نہیں بلکہ اُن اساتذہ سے جنھوں نے سلسلہ بہ سلسلہ اپنے اساتذہ سے اسی طرح حفظ کیا چونکہ یہ بات مصنف تمدن ہند سے رہ گئی تھی لہذا یہاں اس کا لکھ دینا مناسب معلوم ہوا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ایک دوسری بات کا بیان کر دینا لہ انڈیا، پروفیسر میکس مولر۔

جو اس واقعہ سے مستبظ ہوتی ہے فائدہ اور دلچسپی سے خالی نہوگا۔ ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں کہ قدیم سے قدیم کتبہ اشوک نواسہ چندر گپت کے عہد کا ہے؟ اسکی حکومت ۲۵۹-۲۲۲ قبل مسیح تک رہی۔ لیکن ان کتبوں کی زبان کیا ہے؟ کیا وہ وید کی سنسکرت ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ برہمنوں اور سوتروں کی مابعد کی سنسکرت ہے؟ بالکل نہیں۔ بلکہ یہ کتبے مقامی بولیوں میں لکھے ہوئے ہیں جو اسوقت ہندوستان میں بولی جاتی تھیں اور وہ دھوی سنسکرت سے بالکل ہٹا ہوا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ (۱) قدیم ویدی سنسکرت تیسری صدی (ق م) سے قبل ہی نچست ہو چکی تھی (۲) مابعد کی علمی دھوی سنسکرت کا رواج اٹھ چکا تھا اور لوگ اسلئے بولنے اور سمجھنے سے قاصر تھے۔ غرض یہ کہ سنسکرت بدھ کے مبعوث ہونے سے قبل اس ملک کی زبان نہیں رہی تھی۔ اور اسلئے قدیم ویدی سنسکرت کا شباب بدھ مذہب کی پیدائش سے کہیں پہلے ہو چکا تھا۔ بدھ غالباً سنسکرت جانتا ہوگا لیکن شاگردوں کو سخت تاکید تھی کہ وہ اسکی تعلیم کی تلقین لوگوں کو ملک کی عام زبان میں کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

ویدی زمانہ کے بعد ایک دوسرے زمانہ کا آغاز ہوا جسکے خاص اور

امتیازی کارنامے یہ تھے۔

(۱) جنگ و جدل اور فتوحات۔

(۲) برہمنوں کی قوت اور ذات کا زور۔

(۳) معاشرتی اور علمی ترقی۔

(۴) انیشد یعنی روحانی تعلیم۔

اس زمانہ میں آریہ تیلج کو عبور کر کے گنگا جمن کے دو آبہ اور گنگا کی میدانوں میں آئے، انھوں نے اصلی باشندوں سے ایک مدت تک لڑائی بھڑائی کر کے انھیں نکال باہر کر دیا یا غلام بنالیا اور اس زرخیز خطے میں بخوبی آباد ہو گئے۔ اس میں شک نہیں کہ انھیں اس زمانہ میں جنگ و جدل کر کے اپنی فتوحات کو وسیع کرنا پڑا۔ لیکن جب وہ یہاں کے باشندوں کو مغلوب کر چکے، ملک فتح کر لیا اور آبادیاں قائم کر کے انھیں ”ہندو“ کہنے لگے تو انھوں نے معاشرت و تمدن کی طرف توجہ کی دنیا میں کون سا ملک اور کون سی قوم ہے جو بغیر جنگ و جدل اور بغیر تلوار اٹھائے اس منزل تک پہنچی ہو۔ اگرچہ یہ لوگ اپنے مخالفوں پر غالب آ چکے تھے لیکن ابھی تک ان میں جنگجوئی کا جوش باقی تھا جو ابھی مخالفین میں بھڑک اٹھا۔ چنانچہ مہابھارت اور راماین کے جنگ نامے اس زمانے کی یادگار ہیں۔ اگرچہ یہ کتابیں مبالغہ سے مملو اور دور از کار باتوں سے بھری ہوئی ہیں تاہم اس زمانہ کی معاشرت کا ہندو پتہ لگتا ہے۔ راماین تاریخی لحاظ سے بالکل بیچ و بچ ہے۔ رام اور سیتا وغیرہ خیالی ہیرو ہیں اگرچہ جن نظم و بیان نے انھیں واقعی اشخاص قرار دیا ہے اور ہندوستان میں سب ہندو مرد و عورت انھیں سچ جج کے تاریخی اشخاص سمجھتے ہیں اور کتاب کے اخلاقی نتیجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کتاب مہابھارت کے بعد کے زمانے کی ہے مگر عام طور پر اسے قدیم زمانہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ غرض یہ زمانہ دیکھا جاتا تو ہندوؤں کا زمانہ ہے۔ نظم و نسق سلطنت، جنگ و صلح، معاشرت و مذہب، علوم و فنون ہر شے میں برہمن پیشوا ہیں اور ہر جگہ انھیں کا زور ہے۔

اس عہد میں ہندوؤں نے بہ نسبت ویدی زمانہ کے ہر شعبہ میں بہت کچھ ترقی کی
 بادشاہی طحاظ، عیش و عشرت کے سامان، معقول عمارتیں ہر طرف نظر آنے
 لگیں اور انتظامِ مملکت، عدالت، زراعت، فنِ جنگ، قانون، صرف و نحو، منطق، فلسفہ،
 ہندسہ، نجوم، مختلف پیشوں اور علمِ ادب کے بعض شعبوں میں نمایاں ترقی ہو گئی۔
 اس زمانے کے کارناموں میں اپنشد کی تصنیف ہے جو ایک قسم کا فلسفہ یا تصوف
 ہے اور جو اس زمانے کی عام روش سے بالکل نرالی چیز ہے جس پر آئندہ فلسفہ
 مذہب یا تصوف کی بنیاد قائم ہوئی۔ اپنشد بہت سے ہین اور مختلف علما کی
 تصنیف سے ہیں۔ اسکی تعلیم کا اصل اصول ایک عالم گیر روح ہے جو سب میں
 ساری ہے اسین اور توحید میں فرق ہے، توحید میں خالق اور مخلوق الگ
 الگ ہیں مگر اپنشد کی تعلیم میں خدا ایک عالم گیر ذات ہے، باقی سب اسی سے
 ہے یا اسکا جزو ہے اور اس میں مل جائے گا اور اس سے علیحدہ ہستی نہیں رکھتا۔
 اُسے مذہب ہمہ آہستہ سمجھنا چاہیے۔ یہی اصول ہندو فلسفہ کی جان ہے جو
 آگے چل کر نشو و نما پاتا اور یوگ اور دیانت میں نئے اور لطیف پہلوؤں سے
 ظاہر ہوتا ہے۔ اسکے بعد دوسرا اصول تناسخ کا مسئلہ ہے۔ جو اس وقت کے
 بعد سے ہندو فلسفہ اور مذہب کا رکن رکین ہو گیا۔

لیکن اس زمانے کا امتیازی مسئلہ ذات ہے۔ ذات کا امتیاز دنیا میں
 ہر جگہ تھا اور اب بھی پایا جاتا ہے خصوصاً تانچ روم میں یہ فرق نمایاں طور
 پر معلوم ہوتا ہے۔ وہاں کھانے پینے اور شادی بیاہ کے معاملے میں امر اور
 عوام میں وہی سید سکندری حامل تھی جسے ہم ہندوؤں میں ذات کہتے ہیں

اور کیا اب یورپ میں وہی امتیاز اور فرق نہیں ہے؟ مگر بات اتنی ہے کہ وہاں یہ امتیاز بدلتا رہتا ہے اور ایک حالت پر قائم نہیں رہتا کیونکہ اسکا دار مدار سوشل حالت پر ہے مگر ہندی ذات کا مدار مذہب پر ہے اور اسلئے وہ اٹل اور قائم رہنے والی ہے۔ ایمین شک نہیں کہ امارت و غربت، شرافت و رذالت کے امتیازات ہر جگہ تھے اور ہیں مگر یہ آتے اور جاتے ہیں اور پرچھائیں کی طرح بدلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ غلامی سی شے جس کی جڑیں مشرق سے مغرب تک دنیا کے تمام مختلف تمدنوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ پتال تک پہنچ گئی ہیں آخر دنیا سے اٹھ گئی، مگر ابھی تو یہ ذات کی غلامی۔ درحقیقت ہندوؤں کے تمدن پر یہ ایسا برا دھبہ ہے کہ گویہ ملک ہزار ترقی کر جائے مگر یہ نظروں میں ہمیشہ کھٹکتا رہے گا۔ بد مذہب اور اسلام نے مساوات اور اخوت کا ڈنکا بجایا، ذات سے بہت کچھ بیزاری ظاہر کی اور اگرچہ انکا قیام صدیوں تک رہا مگر کچھ ہندسکا اور ذرا ظہور اصلاح ہوئی بھی تو وہ برائے نام اور عارضی تھی۔ یہ سچ ہے کہ ذات کے امتیاز سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ کم سے کم آریاؤں (برہمنوں) کی نسل مخلوط نہیں ہوئی لیکن جس حالت میں کہ بیچ ذات والے رکھے گئے ہیں اور جس تنفر اور حقارت کا برتاؤ ان سے کیا جاتا ہے وہ نہایت شرمناک ہے۔ بیچ قوم یا گروہ ہے قاتح کے جبر اور مفتوح کی مظلومی کی غلامی ہر جگہ سے اٹھ گئی مگر یہ غلامی جو سب سے قدیم ہے، مذہب کے پر وے میں اب تک باقی ہے۔ علامہ ذات کی الجھن کے ایک بڑی مصیبت اس زمانہ میں یہ تھی کہ برہمنوں کا زور

تمدن کے ہر شعبہ میں روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ جس طرح کھڑے پانی پر کائی اور
 درخت پر کاس میں چھا جاتی ہے اسی طرح برہمن بھی بے طرح تمام ہندوؤں
 اور اُنکے نظامات پر چھا گئے ہوئے تھے۔ اور خاص کر مذہب میں تو وہ افرا
 تھری مچا رکھی تھی کہ خدا کی پناہ۔ مختلف عبادتوں، نئی نئی قسم کی پرستشوں،
 طرح طرح کے چڑھاؤں، منتیں اور اعمال کا ایک ایسا مسلسل تار بندھا
 ہوا تھا کہ اس سے چٹکارا پانا ایسا ہی محال تھا جیسے ٹکڑی کے جالے سے
 غریب کھئی کا۔ اُٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کسی وقت بیجان رسوم اور آگت
 دیے والے اعمال سے فرصت نہ تھی۔ گویا یہی مذہب تھا۔ یہی عبادت تھی اور
 یہی معاشرت اور اسکا حاصل اور یہی راہ نجات تھی۔ اور طرہ یہ کہ دن بدین
 یہ زنجیریں اور کڑی ہوتی جاتی تھیں اور انین وہ نزاکتیں اور باریکیاں پیدا کی
 جاتی تھیں کہ یہ نام کا مذہب دہل جان ہو گیا تھا۔ ان سبب اور حوصلہ شکن
 قیود اور جکڑ بند کی شدت سے لوگ عاجز آ گئے اور صبر تحمل کا پیالہ لبریز ہو گیا
 اور سختی اس انتہا کو پہنچ گئی جبکہ زنجیریں خود بخود ٹوٹنے لگتی ہیں۔ آخر وہ وقت
 آیا کہ اس طوفان بے تمیزی میں تزلزل پیدا ہوا جاہلوں کے حواس پر اگندہ
 ہوئے اور قیدیوں کی بیڑیاں کٹ کٹ کے گرنے لگیں۔ اور وہ ڈھنڈو
 ملک پر چھاٹی ہوئی تھی آفتاب صداقت کے طلوع ہوتے ہی کا نور ہو گئی۔
 بعثتِ مہدی علیہ السلام نے ایک نئی روح چھ نکدی اور ہندوستان ہی میں
 نہیں بلکہ تمام عالم میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اور اس سر زمین پر افسوس
 باران کا نزول ہوا جس کا بیان پتا پتا اور زردہ زردہ نقشہ لب تھا۔ اس نے

مردہ دلوں کو شگفتہ کر دیا، یاروسون کو آس دی، امیہ وغریب، برہمن، سودر، سب کو ایک نظر سے دیکھا، مساوات اور اخوت کی صلائے عام دی اور یہی اسکی کامیابی کا بڑا راز تھا۔ جو لوگ برہمنوں کے سخت شکنے میں نیم جان ہو رہے تھے انکی جان میں جان آگئی، ذات پات کا امتیاز اٹھ گیا، ویدوں کے دیوتا اور برہمنوں کے مہل اعمال اور بے معنی ریاضتیں بالائے طاق رکھ دیں۔ اسکی عام ہمدردی ذاتی نیکی اور نیکی کی تلقین نے سب کو برابر کر دیا اور بڑے بے جملے چھوٹے بڑے سب اسکی طرف جھک گئے۔ اسکی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ زندگی ایک مصیبت ہے اور زندگی اور اس کی لذت کی خواہش اس مصیبت کا باعث ہیں۔ اس خواہش کا مٹانا مصیبت کا کم کرنا ہے اور یہ خواہش پاک زندگی سے مٹ سکتی ہے۔ ہمیشہ صداقت، نیکی، ہمدردی، مہربانی اور خیر پر قائم رہنا چاہیئے۔ اور بڑے جذبات اور نفسانی لذت پر غالب آنا چاہیئے۔ غرض تزکیہ نفس اس تعلیم کا بڑا اصول ہے۔ اس دنیا میں پاک اور نیک زندگی بسر کر کے بلحاظ سزا و جزا تزکیہ نفس حاصل کرنا اسکا اصل مقصد ہے۔ اور یہی بے گناہ اور پاک زندگی فرداں ہے۔ دنیا میں اول بار بدھ نے یہ تعلیم دی کہ انسان بلا احتیاج دیوتاؤں اور خدا کے اسی زندگی میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس طرح اس نے انسان کا رتبہ بڑھا دیا۔

بدھ ایک طرح سے تناسخ کا قائل ہے لیکن اسکے اور برہمنوں کے تناسخ میں فرق ہے۔ بدھ روح کا قائل نہیں اور جب روح نہیں تو تناسخ کیسا اسکا جواب اسکے ہاں یہ ہے کہ انسان کے اعمال فنا نہیں ہو سکتے۔

جب انسان مر جاتا ہے تو اعمال کے لحاظ سے نیا وجود پیدا ہوتا ہے۔ اسکے ہاں آئندہ کی سزا و جزا کوئی چیز نہیں اور نہ اس کے ہاں جنت کا وعدہ اور جہنم کا وعید ہے۔ پاک زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور یہی نروان یا نجات ہے۔ نیکی اپنا عملہ خود ہے اور پاک زندگی مذہب کا اعلیٰ اور آخری مقصد ہے۔ اگر زندگی میں نروان حاصل نہوا تو کرم یا اعمال کے رو سے وہ نئے جنم لے گا یہاں تک کہ تزکیہ نفس کامل ہو اور نروان حاصل ہو جائے۔

تین صدی تک اس تعلیم کی تلقین ملک میں ہوتی رہی لیکن نہ تو چن بگیتا اور نہ اسکے بیٹوں نے اس مذہب کو قبول کیا مگر اسکا جانشین بندو ساراجو ۲۶۰ ق م میں گدی نشین ہوا اس مذہب کے حلقے میں آیا اور اسکا بہت بڑا حامی اور داعی ثابت ہوا، جس نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی اسکی دعوت دی۔ راجا اشوک کا نام داگلا سے جاپان اور سائبیریا سے سیلون تک مشہور اور عزت سے لیا جاتا ہے۔ اسکے احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دعاۃ ہندوستان کے مختلف صوبوں میسور، مدراس، پنجاب، کشمیر، ٹرانسکوڑ اور انکے علاوہ سیلون، شام، مصر، مقدونیہ وغیرہ میں بھیجے۔ خود اسکی سلطنت تمام شمالی ہند میں پھیلی ہوئی تھی اور اسکے کہنے دہلی، الہ آباد، پشاور اور گجرات، اڑیسہ اور میسور میں پائے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو سیلون بھیجا اور ہندوستان کے بادشاہ اور رعایا کو بدھ مذہب سے مشرف کیا۔ یہاں تک کہ یہ مذہب سیام اور جاوا میں بھی پہنچا۔ دوسری صدی قبل مسیح میں بدھ مذہب کی کتابیں شہنشاہ چین کے پاس پہنچیں اور ایک

دوسرے شہنشاہ چین نے ۱۶۷۲ء سچی میں اور کتا میں منگوائیں اور بدھ مذہب وہاں پھیلنا شروع ہوا یہاں تک کہ چوتھی صدی سچی میں وہاں کا عام مذہب ہو گیا چین سے کوریا پہونچا (۳۷۲ء) اور وہاں سے جاپان (۵۷۲ء) اور کچن چین، فارس، منگولیا میں چوتھی اور پانچویں صدی میں گیا۔ اور کابل سے اس مذہب نے تاشقند، بلخ و بخارا تک رسائی حاصل کی۔

علاوہ بدھ کی تعلیم کے جہن نیک، عام ہمدردی اور تزکیہ نفس کی تلقین تھی بدھ مذہب کی اشاعت اور ترقی کا بڑا باعث یہ خیال کیا جاتا ہے کہ راجہ اشوک نے اس مذہب کو اختیار کر لیا جسکی وجہ سے یہ راج دہرم (یعنی سلطنت کا مذہب) ہو گیا اور اس میں شک نہیں کہ اس نے اسکی اشاعت میں بڑے جوش اور شہدو سے کام لیا۔ لیکن درحقیقت دیکھا جائے تو یہی واقعہ اسکے ضعف کا بھی باعث ہوا، کیونکہ شاہی اثر سے لوگ کثرت سے برائے نام اس میں داخل ہو گئے اور خصوصاً ان صوبجات سے جو نئے نئے سلطنت میں شریک ہوئے تھے اور جہاں ہندوؤں نے بہت کم ترقی کی تھی۔ جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ اس عظیم الشان اور عالم گیر اصلاح، میں بجائے قوت کے ضعف پیدا ہونے لگا اور قدیم خالص مذہب کا یہ ضعف تو مذہبوں کے پسند خاطر ہوا اور رفتہ رفتہ بوجہ اس اختلاط کے بدھ مذہب اور برہمنی مذہب میں فرق کم ہوتا گیا۔ روح کے عقیدہ میں پھر ترقی ہونے لگی اور عام پسند رسوم اور توہمات کا رواج خود بدھوں میں بڑھتا گیا۔ اصلی خیالات کی جگہ جدید خیالات سے لینی شرع کی، یہاں تک کہ دیدی دیوتا اور چڑیاؤں

وغیرہ کی رسوم بھی رخصت ہو گئیں لیکن اسکے ساتھ ہی بدھ مذہب کو بھی زوال آگیا۔ یہ زوال ساتویں صدی عیسوی سے شروع ہوا اور جدید ہہنہ مذہب نے پھر اپنا زور قائم کر لیا۔ چنانچہ گیارہویں صدی میں صرف کشمیر اور اڑیسہ میں رہ گیا اور مسلمانوں کے آنے سے قبل ہندوستان سے رخصت ہو گیا۔ اور اب ایک طرف صرف نیپال میں اور دوسری طرف سیلون میں پایا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بدھ مذہب بہ نسبت اپنے جنم بھوم کے غیر ممالک میں زیادہ پھیلا اور قائم رہا۔ افغانستان، نیپال، مشرقی ترکستان، تبت، منگولیا، منچوریا، جاپان، چین، مشرقی جزائر ہند، سیام، بھما، اور سیلون سب اسکے زیرِ نگیں تھے اور اب بھی دنیا کی آبادی کا ایک تہائی حصہ اسکے نام لیواؤں میں سے ہے۔ اور اسکی خانقاہیں کاسین سے بچر کامل تک برابر چلی گئی ہیں اور سلطنت روس کے حدود تک پہنچتی ہیں۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ مذہب دنیا کی عظیم الشان تحریکات اور حیرت انگیز انقلابات میں سے ہے اور گو اسے مدت ہوئی ہندوستان سے دس نکال ل چکا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اسکی یادگار چین مذہب میں اب تک باقی ہے جو محقق نہیں۔ مگر وہ حقیقت اسکی یادگار کسی خاص مذہب یا فرقہ میں نہیں بلکہ اہل ملک کے مذہب و معاشرت اور اخلاق میں پائی جاتی ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ ہندو مذہب اور ہندوؤں پر مفصلہ ذیل خاص اثرات اس مذہب کے ہوئے جو اس وقت بھی پائے جاتے ہیں۔

(۱) طبائع میں خاص نرمی، لطیفیت اور انکسار پیدا ہوا جس کا اثر نہ صرف

انسانوں کے باہمی تعلقات پر ہوا بلکہ یہ زبان حیوانوں تک پہنچا۔

(۲) بدھ نے قبل ہندوؤں کے تمام خیالات اور علوم کا دار و مدار ویدوں پر تھا لیکن بدھ کے بعد ان کے فلسفہ اور علوم کا تعلق ویدوں سے بالکل اٹھ گیا۔ یہاں تک کہ جدید برہمنی مذہب (پُرانی مذہب) ویدوں کا مذہب نہ تھا بلکہ ایسے دیوتاؤں اور بتوں کی پرستش رائج ہو گئی جن کا ویدوں میں ذکر تک نہیں۔

(۳) ذات بات کا امتیاز اٹھ جانے سے مختلف فرقوں میں میل جول بڑھ گیا اور مساوات کا خیال پیدا ہوا اگرچہ ذاتیں قائم رہیں مگر جدید برہمنی مذہب نے اسے پھر دبا دیا۔

(۴) گوشت خوری کا رواج اٹھ گیا۔

(۵) لوگوں میں چرگ جوئی کا مادہ کم ہو گیا۔

زمانہ بدھ کی ایک اور خصوصیت بھی ہے جو اب تک اسکی یاد گار کے طور پر قائم ہے۔ وہ اس زمانہ کی تعمیر اور سنگ تراشی ہے جو ہندوستان کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہے۔ اور حقیقت ان لوگوں نے اس فن کو پایہ کمال تک پہنچا دیا تھا۔ اس زمانہ سے قبل پھر صرف فصیل شہر یا پٹنہ وغیرہ کی تعمیر میں استعمال ہوتا تھا لیکن بدھ کے زمانہ سے بڑی بڑی عمارتوں میں کام آئے گا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ فن تعمیر ہندی اور ان کا طبع ذرا ہے لیکن اس میں بھی کلام نہیں کہ بعض بدھی عمارتوں میں جو پنجاب میں اب دریافت ہوئی ہیں صاف طور سے یونانی فن عمارت کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ بدھ مذہب نے ہندوؤں کو جہاں اور چیزیں ارش میں دی ہیں وہاں فن عمارت بھی اڑ

بدھی اور ہندوئی عمارتوں میں فرق یہ ہے کہ بدھی پہاڑ کو کھود کر غار بناتے اور اس میں اپنا کمال سنگ تراشی و فن تعمیر دکھاتے لیکن ہندو پتھر صاف کر کے پہاڑ کے رو برو اپنی عمارت تیار کر سکتے تھے۔ یہ فرق خاص کر ایسے مقامات پر یاد رکھنے کے قابل ہے جہاں جہاں ساتھ ساتھ اُس زمانے کی عمارتیں موجود ہیں جبکہ بدھ مذہب برہمنی مذہب میں محو ہو چلا تھا اور بت پرستی عام ہو گئی تھی۔

بلحاظ علوم کے اگرچہ بدھ کا زمانہ کوئی خاص امتیاز نہیں رکھتا لیکن ایسا بھی نہیں کہ قابل توجہ ہو۔ تہجلی کے یوگ اور دیاسا کے ویدانت کا آغاز اسی زمانے میں ہوا اگرچہ بدھ مذہب کو اس سے کوئی خاص تعلق نہیں مینو کا شاستر بھی اسی زمانہ کی یادگار ہے۔ لیکن بڑی چیز تعلیمی لحاظ سے اس زمانہ کی یہ ہے کہ حکم نجوم میں معتد بہ کامیابی ہوئی اور اس کامیابی میں یونانیوں کا بھی حصہ ہے جنھوں نے اس میں خاص امتیاز حاصل کیا تھا۔ ہندوؤں نے اس فن میں اُن سے بہت کچھ اکتساب کیا۔ طب کو بھی ترقی ہوئی کیونکہ بدھ مذہب کے اثر سے انسانوں اور حیوانوں کے لئے ملک میں جا بجا شفا خانے قائم کئے گئے تھے۔

نیز اس زمانے میں علم کا چرچا ضرور تھا۔ ہیون سانگ مشہور چینی سیاح نے اپنے سفر نامے میں بعض بدھ دارالعلوموں کا ذکر کیا ہے، انالندہ کی خانقاہ خاص طور پر قابل ذکر ہے جس میں ایک بہت بڑا دارالعلوم تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں کئی ہزار ٹانگ (بدھ وریش) تھے جو بلحاظ علم و فضل

اس امتیاز رکھتے تھے، لوگ انکی بہت وقعت و توقیر کرتے تھے اور یہ دین ستا
بحث مباحثہ اور تکرار علمی میں مصروف رہتے تھے۔ دور دور کے علما و فضلاء
وہاں آکر شریک ہوتے اور نالندہ کی شرکت سے شرف حاصل کرتے تھے۔
نالندہ کا طالب علم ہونا وہاں سے تعلق رکھنا یا عیش عزت سمجھا جاتا تھا۔ گویا
اسے نہی عزت تھی جو کبھی مسلمانوں میں قرطیبہ و بغداد یا فرانس میں کلونی اور کولکٹا
کو حاصل تھی۔ یا جیسے آج کل علی گڑھ کالج کے طلباء کو حاصل ہے۔

وہ مذہب جو اخلاق و خیالات کی اصلاح کے لئے آیا تھا اور جس نے
انسان کا رتبہ دیوتاؤں سے بڑھا دیا تھا اور جس نے اپنی پاک تعلیم کے سامنے
مہل مذہبی رسوم اور دیوتاؤں بلکہ روح و خدا تک کو بھی بالائے طاق رکھ دیا تھا
آخر وہ برہمنی توہات اور باطل پرستی کا ایسا شکار ہوا کہ بت پرستی خود اسکا شعار
ہو گئی، بدھ دیوتا مانا گیا اور دوسرے بتوں کی طرح اسکی بھی پرستش ہونے لگی
اور رفتہ رفتہ برہمنی مذہب نے اسے اس ملک سے ایسا ناپید کیا جیسے یہ
کہیں کہ کسی شے کا بیج مارا گیا۔ برہمنی مذہب کو پھر عروج ہوا اور اس عروج
کے ساتھ اس نے اپنے قیود کی جکڑ بند کو اور سخت کر دیا۔ اس جدید برہمنی
دور کو پرافٹن کا عہد اور پرافٹن کا مذہب سمجھنا چاہیے۔ ویدی اور پرائی مذہب
میں بڑا فرق یہ تھا کہ ویدی مذہب میں تو اے فطرت مثلاً اندرا، اگنی، سوریا اور ونا
وغیرہ کی پرستش تھی اور پرائی مذہب میں یہ دیوتا ہو گئے اور برہما، وشنو اور
شو کی پرستش کا رواج ہوا۔ بڑی خصوصیت اس جدید عہد کی بتوں کی پوجا
ہے۔ قدیم سے دیوتاؤں کے چڑھائے آگ پر چڑھائے جاتے تھے لیکن

ہندہ سب کے بعد سے یہ چڑھاوے بتوں کے سامنے پیش ہونے لگے اور اس
ن پرستی میں طرح طرح کی رسوم اور سیکڑوں قسم کے باطل عقائد اور توہمات
کو زور ہو گیا۔ یہ تغیر بہت بُرا ہوا۔ بتوں کی پرستش انسان کے دل پر کبھی پاک
اثر پیدا نہیں کرتی اور اس وجہ سے بہت سی خرابیاں اور برائیاں ہندوؤں
میں پیدا ہو گئیں البتہ تخیلات اور توہمات غالب آگئے اور بت پرستی نے
شان و شوکت اور دھوم و دھام کی رہیں بڑھا دیں اور اس ضمن میں رنگ رانی،
شاعری، موسیقی اور فن تعمیر اور ظاہری رسوم اور ظاہری عبادت اور
اندھا و حسد تقلید نے ترقی پائی۔ اور ذات کا امتیاز اور مختلف فرقوں کا
نفاق درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ ذات نے برہمنوں کی قوت اور وقت کو
بیشک بڑھا دیا لیکن باقی تمام پیشہ وروں اور دستکاروں کو ذلیل اور کمین
بنادیا۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ طبیبوں، سناروں، لوہاروں، جولاہوں،
راگ، ہاروں، اسلحہ سازوں اور عطاروں کا شمار چوروں اور رنڈیوں کے
ذیل میں کیا گیا ہے۔ اس سے قوم میں نفاق اور منافرت پیدا ہو گئی، برہمنوں
کے عروج کے لئے ساری قوم کو ذلیل ہونا پڑا۔

لیکن اسکے ساتھ ہی یہ زمانہ بھی عظمت سے خالی نہیں۔ گویا یہ قدیم
زمانے کا آخری دور تھا۔ بکراجیت اور اسکے فرقہ اسی زمانے کی مشہور
ادگار ہیں، جسکی شان و شوکت کی داستانیں اب تک ملک میں مشہور
ہیں۔ راجپوت بھی اہل بار میدان تمدن میں اسی زمانے میں نظر آتے ہیں۔
منو کا مشہور شاستر بھی اسی دور کی تصنیف ہے اور اس زمانے کی ساتتھر

در سوم اور مذہب کے سمجھنے کے لئے بڑی کار آمد ہے۔ کالیداس اور جیوہوتی جو ہندوستان کے سب سے بڑے مشہور شاہر اور ڈراما نویس گزرے ہیں اسی زمانے میں پیدا ہوئے اور ایک دنیا اب تک انکے کمال کی عزت کرتی ہے۔ شاعری اور ڈراما اس زمانہ کا اصلی حصہ تھا۔ اسکے علاوہ فن نجوم و طبابتیں بھی ترقی ہوئی۔ اور یہ بات کچی سے خالی نہوگی کہ کچھ اوپر دو ہزار سال پہلے اسکندر اعظم کے لشکر میں ہندو طبیب موجود تھے اور گیارہ صدی بعد ہارون الرشید کے دربار میں بھی دو ہندو طبیب (منکا اور سالا) نظر آتے ہیں۔

فاضل ابویکان بیرونی جو محمود غزنوی کے زمانے میں ہندوستان آیا اور یہاں رہ کر اس نے ہندوؤں کے حالات و علوم کا بڑے غور سے مطالعہ کیا اس نے اس بحث پر ایک نثری کتاب لکھی ہے جسکے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گیارہویں صدی میں ہندو زوال کی حالت میں تھے۔ مذہب برہمنوں کی ملک تھی عوام جہالت و باطل توہمات میں مبتلا تھے۔ علوم و سامن کا چرچا ملتا جاتا تھا اور جو چند لوگ جاننے والے تھے وہ بتائے ہیں بڑا بخل کرتے تھے مگر باوجود اسکے اپنے ملک اور قوم پر بڑا فخر و ناز تھا، دوسرے مالک اور اقوام کو نہایت حقارت سے دیکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ملک ہے تو انکا۔ قوم ہے تو انکی اور علوم و فنون ہیں تو انکے اور باتیں سب بیچ اور مہمل ہے۔ ذلت اور غلامی یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ دیویوں (دعند) دوست کا روں وغیرہ کا شمار سودروں میں ہونے لگا تھا۔ اور

مذہبی تعلیم حاصل کرنے سے محروم کر دیے گئے تھے، اور بجائے علوم و فنون کے
 اہل روایات اور فضیل تھے کہا نیاں رائج ہو گئیں تھیں۔ پولیٹیکل قوت میں
 بھی ضعف پیدا ہو گیا تھا اور ذات کی قیود نے اتحاد سے بیگانہ کر دیا تھا۔
 ہندوستان پر اس وقت ہر طرف انحطاط و زوال چھایا ہوا تھا اور
 آفتاب تمدن لب بام تھا کہ جھٹ پٹے کے وقت ایک جدید عہد کا آغاز
 ہوا۔ مغرب کی تاریکی میں قدیم راہ سے ایک غیر قوم نے سر زمین ہند میں
 قدم رکھا اور صبح ہوتے مارے ملک پر مسلط ہو گئی۔

یہ مسلمانوں کی قوم تھی جو اولیٰ صدیوں میں پہونچی اور بعد ازاں افغانستان
 کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئی۔ اور کئی صدی تک اس ملک پر حکمران رہی۔
 اس سے بیشتر آریا اور برہمنی تمدن پر اندرا اور باہر سے مختلف
 اور متعدد حملے ہو چکے تھے۔

- ۱۔ ایرانیوں نے پانچویں صدی قبل مسیح میں اس ملک پر حملہ کیا۔
- ۲۔ یونانیوں نے چوتھی صدی قبل مسیح میں یورش کی۔
- ۳۔ اسکے بعد اہل باختر کے حملے تیسری یا پانچویں صدی تک ہوئے۔
- ۴۔ پانچویں صدی ق م میں بدھ مذہب کا بڑا حملہ بھی مذہبی تمدن پر ہوا۔
- ۵۔ غیر آریا اقوام ہند اور پنج اقدام کے حملے خصوصاً غیر آریا سلطنتوں
 کی طرف سے ساتویں اور آٹھویں صدی میں۔
- ۶۔ ادنیٰ اعتقادات اور وحشیانہ رسوم کی برہمنی مذہب سے کشمکش
 جس پر سے شکر چادیر کی تعلیم سے آٹھویں نویں صدی میں فلسفی فیرتہ

شکوئی بنا پڑی اور اس مذہب کے دیگر مصلحوں کے ذریعہ بارہ سے سولہویں
صدی تک تشویش ہوئی۔

۷۔ مسلمانوں کے چلے گیا رھوین صدی سے اٹھارھوین صدی تک۔

۸۔ انگریزی عہد۔

لیکن نہ ایرانی اسکا کچھ کر سکے نہ ایرانی، نہ بدھ مذہب تمام رہا نہ غیر آریا
اقوام کا اثر۔ یہاں خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی بات ہے جس سے
آریا قوم ان تمام مخالفت اثرات پر غالب آئی اور باوجودیکہ اسکی اکثر عہد
اور ہم سر قویں دنیا سے ہٹ گئیں لیکن وہ اب تک قائم ہے اور نہ صرف
قائم ہے بلکہ اس میں پھر بڑھنے اور عروج کرنے کے آثار موجود ہیں۔ اہل
اہل اور انکا تمدن کہاں کیا و اہل فینیشیا اور انکی تہذیب و تجارت کدھر گئی؟
مصریوں کی مشہور آفاق توت کیا ہوئی؟ ایرانیوں کی شان و شوکت کہاں
ہے؟ یونانیوں کی عالمگیر عظمت کا نام رہ گیا مگر وہ عظمت والے ناپید ہو گئے
روما کی شوکت و جلالت کے افسانے صرف تاریخوں میں رہ گئے مگر خود
ایسے مٹے کہ پھر ویسے جانشین نصیب نہوے۔ لیکن ہندو اب بھی کم بیش
اُسی تمدن و تہذیب کے ساتھ باقی ہیں اور اقوام عالم میں بڑھنے کا دم خم
رکھتے ہیں۔ آخر اس کے وجہ کیا ہیں؟ میرے خیال میں اس کے بڑے اسباب
یہ ہو سکتے ہیں۔

۱۔ ہندو رشیہن کی روحانی اور علمی ریاضت۔

۲۔ اُن کا مضبوط نظام تمدن۔

۳۔ ان کی رواداری۔

۴۔ ان کی عورتوں کی وفاداری اور جاں نثاری۔

انھیں خوبیوں کے اثر نے انھیں ابھی تک دنیا میں باقی رکھا ہے اور اگر انھوں نے انکے زندہ رکھنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ لیکن یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اسلامی عہد سے قبل جس نے اس پر تسلط کیا اور اپنا اثر ڈالنا چاہا وہ یا تو خود مٹ گیا یا اس میں ضم ہو کر فنا ہو گیا۔ رہے انگریز سو اٹھویں صدی سے ایسا ڈھنگ ڈال رہے کہ وہ ہندیوں کی سوسائٹی سے ایسے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ جیسے کوئی امراض متعدی سے۔ نیز فاتح کا غرور مفتوح کے میل جول کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لئے نہ وہ ہم میں مل سکتے ہیں اور نہ وہ یہاں رہ سکتے ہیں، ان میں ہم میں ایک نہیں کئی سمندر حائل ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ انکے تمدن اور تعلیم کا اثر ہم پر ضرور پڑے گا اور پڑ رہا ہے لیکن ہم میں ان میں حقیقی اتحاد اور میل جول پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ وہ چاہتے نہیں اور افتاد ایسی آکے پڑی ہے کہ ہم بھی اسکے کچھ ایسے خواہاں نہیں۔ ادا اگر کبھی انھوں نے اس کا خیال کیا بھی تو انکی ہمتی بھی اسی طرح مٹ جائیگی جیسی بعض اور قوموں کی جو یہاں آکر بسیں اور اگر رہے ہیں تو انھیں ہندوستان کی سب سے ذلیل قوم بن کر رہنا پڑیگا۔ اس زمانے کے حکیم شاعر نے ہندوستان کو بد فارت گراؤ نام و اکال الام، کا بہت صحیح خطاب دیا ہے۔ اسکی حالت ایک مہمند کی سی ہے۔ مختلف دریا اس میں آگے گرتے ہیں اور اپنی ہستی فنا کر کے اسی میں مل جاتے ہیں۔ الاسلام انکے

بد اگرچہ فاتح کی حیثیت سے آئے مگر بھائیوں کی طرح گھل مل کے رہے اور
 باوجود صدیوں کے قیام، کثرت اختلاط اور بے تکلف میل جول کے ان دونوں
 قوموں میں اب تک گنگا جمنی شان نظر آتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگرچہ
 ہندوستان کے مسلمان ایک حد تک ”ہندو“ بن گئے ہیں مگر اپنی قومی حیثیت اور قومی
 شان کو اب تک لئے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں مختلف قسم کے تمدن آئے مگر
 کسی کا اثر باقی نہ رہا اور ہا تو اس طرح کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ مگر مسلمانوں کے
 تمدن کے آثار نمایاں طور پر باقی ہیں گے اور اہل ہند پر اس کا ایسا گہرا اثر ہے کہ
 زمانہ اسے مٹا نہیں سکتا۔ ہم یہاں نہایت سرسری طور سے چند اثرات کا
 نام لیتے ہیں۔

۱) مسلمانوں نے ہندوؤں کے مذہب و خیالات پر بڑا اثر ڈالا خصوصاً
 خالص توحید کا اثر سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔

۲) کھانے پینے رہنے پہنے اور دوسرے عام معاشرتی طریقوں میں ترقی دی۔

۳) یہودہ رسوم اور توجہات کا زور کم کیا۔

۴) فن عمارت کو خاص طور پر ترقی دی۔

۵) فن جنگ میں بھی خاص ترقی ہوئی اور توپ اور بارود کو رواج دیا۔

۶) بعض علوم مثلاً علم النجوم۔ طبابت اور خاص کر تاریخ و جغرافیہ کا

ذوق پیدا کیا۔

۷) نئے نئے پھول پھول لائے باغبانی اور فلاحت کو بڑھایا اور عام ذوق

میں اصلاح کی۔

(۸) اور سب سے بڑھ کر ایک نئی زبان کا بننا ہے جو ہندو مسلمانوں کے اتحاد کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ ایک قومی وجہ ہے کہ اردو کو اس ملک کی عام زبان ہونے کا دعویٰ ہے۔

غرض دونوں قومیں ایک دوسرے کے تمدن و معاشرت اور خیالات اور دیگر اشارات سے اس قدر متاثر ہو رہی ہیں کہ اب اگر کوئی چاہے کہ ان اثرات کو منافی نہ سمجھتا ہو۔ گویا قسمت میں یہ بدلتا کہ یہی دونوں قومیں اس ملک کی وارث ہو گئی اور اسکی قسمت انہیں دونوں کے ہاتھ میں ہو گئی۔ ان کے ایکے میں اسکی بہبودی و فلاح اور ترقی و عروج ہے اور انکی پیوٹ میں اسکی ذلت و خواری اور نکبت و غلامی ہے۔ جب انھیں گے تول کر انھیں گے اور اگر گریں گے تو اپنی تلافی کی بدولت۔ دنیا میں کوئی فرو بشار ایسا نہیں ہے جو بے عیب ہو اسی طرح کوئی قوم بھی ایسی نہیں جو عیوب و نقائص سے خالی ہو مگر دنیا میں شاید ہی دو قومیں ایسی ہیں جو ایسے اوصاف اور عیوب سے مستعنت ہیں کہ اگر یہ اتحاد کر لیں تو ایک کے عیوب پر دوسرے کی خوبیوں سے پردہ پڑ جائے گا۔ اور ایک کے عیوب کو دیکھ کر کسی قوم کو تنہا نہ رہے گی۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہندو ایک ایسی قوم ہے جس کے گزشتہ کارنامے اس عالم کی بہترین اور اعلیٰ یادگاروں میں سے ہیں اور اس میں اب بھی بڑائی کے آثار اور دنیا میں ایک اعلیٰ قوم بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اسی طرح ہندوؤں کو بھی نہ بھولنا چاہیے کہ مسلمان وہ قوم ہے جس نے اپنی عالمگیر فتوحات کے ساتھ علم و اخلاق کی روشنی دنیا میں پھیلائی اور گو اب انحطاط میں ہے مگر اب بھی اسکی سلطنتیں دنیا میں قائم ہیں اور اگر وہ عقل سے کام لے تو اس میں

نئی سکت باقی ہے کہ وہ پھر دنیا کی تمام آہ و قوموں میں سے ہو جائے۔ اسے خوش قسمتی
 سمجھنا چاہیے کہ ان دو قوموں کا سنگم ایک ایسے ملک میں ہوا ہے جو دنیا میں اپنی نظیر
 نہیں رکھتا، اگر یہ وہ دونوں قومیں انسانیت اور خود غرضی کو چھوڑ دیں اور تھوڑا سا جبر
 اور تھوڑا سا صبر اختیار کریں تو ان کے اتحاد کی بدولت ایک ایسے تمدن کی بنیاد قائم
 ہو جائے اور یہ خود ایک ایسی قوت بن جائیں کہ اسکی نظیر نہ ہو اور ایک دنیا ان کے
 قدموں تلے ہو۔ تاریخ عالم کو چھوڑ دو، کیا صرف ہندوستان کی تاریخ اس سبق
 کے لئے کافی نہیں ہے، کیا صدہا اور ہزار ہا سال سے وقتاً فوقتاً جو آفات و مصائب
 کا نزول اس بد نصیب ملک پر ہوا ہے وہ کافی شہادت اس بات کی نہیں ہے کہ
 نا اتفاقی گناہ اور اتفاق ایک بڑی نیکی ہے؟ کیا اس سبق کے سیکھنے کے لئے ابھی
 اور زلتوں و مصیبتوں اور ٹھوکروں کی ضرورت ہے؟ ٹھنڈے دل سے تعصب کو
 برطرف کر کے اگر تاریخ کا مطالعہ کرو اور واقعات و حالات کو سوچو تو اصل راز کا
 خود بخود انکشاف ہو جائے گا۔ مولوی سید علی مرحوم نے درحقیقت بڑا کام کیا کہ تمدن
 اور تمدن ہندو جیسی کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں کر دیا تاکہ ہم ایک دوسرے کے
 محاسن اور کارناموں سے واقف ہو کر ایک دوسرے کی عظمت و وقعت کریں
 اور اپنے عیوب و نقائص پر اطلاق پا کر اصلاح کے درپے ہوں۔ اور اصل
 یہ ہے کہ تمدن عرب کے بعد مولوی صاحب مرحوم کا فرض تھا کہ وہ تمدن ہند کا
 بھی ترجمہ کریں اور ہم خوش ہیں کہ وفات سے قبل وہ اس فرض کو انجام دیگئے۔
 اس لحاظ سے اگر ہم مولوی سید علی مرحوم کا شمار فاضل ابوریحان بیرونی و فیاضی
 ابو الفضل نیاض فیضی جیسے علما میں کریں تو کچھ زیادہ بے جا نہوگا۔

لیبان کی تمدن ہند کے علاوہ ایک اور کتاب اسی بحث پر ہندی ناہنسل
 مسٹر ریش چندر دت مرحوم کی تصنیف سے ہے۔ یہ کتابیں دو تین سال کے
 تفاوت سے ایک ہی زمانہ میں لکھی گئیں۔ مسٹر دت کی کتاب ہر لحاظ سے قابل
 قدر اور مستند ہے لیکن اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے خاندان کے
 حالات اپنے خاندان والوں کے لئے لکھے اور ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں وہ تصویر
 کے روشن اور تاریک رنجوں کے دکھانے میں بڑی اُستادی سے کام لے گا۔
 مسٹر دت نے تحقیق میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا لیکن چونکہ ہندوؤں کو تاریخ سے
 دلچسپی نہ تھی اسلئے تمدن و معاشرت کے حالات دکھانے میں تھوٹا اور افسانوں
 کی کتابوں سے مدد لینی پڑی ہے اور ظاہر ہے کہ قدیم تصوف افسانوں میں تمدنی
 حالات کے دکھانے میں کس قدر مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے۔ بخلاف اسکے لیبان
 ایک غیر شخص ہے مگر ہند اور اہل ہند کے قدیم تمدن سے ہمدردی رکھتا ہے۔
 اس نے جہاں محاسن دکھائے ہیں وہاں ان کے ضعف کو بھی بتا دیا ہے۔ اپنی
 اور غیر کی نظر میں جو فرق ہوتا ہے وہ محتاج مہراحت نہیں۔ اگر کوئی ہمدرد ہیں
 ہمارے نقص بتائے تو وہ درحقیقت ہمارے شکریہ کا مستحق ہے۔ کیونکہ اس سے
 ہمیں اپنی اصلاح میں بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ علاوہ اسکے لیبان نے یہاں کی
 مختلف اقوام کے حالات و اہل و عیال پر بھی بحث کی ہے اور ان اقوام کے
 باہمی اختلاف سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ بھی دکھائے ہیں، جو دلچسپی و
 افادہ سے خالی نہیں۔ بتقابلہ مسٹر دت کے اس نے ہند کی عمارات کا حال بھی
 زیادہ تفصیل سے لکھا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کو اس سے خاص دلچسپی ہو۔

اگرچہ ہندی تجارت کا محل ذکر کیا ہے لیکن ہندی جہاز رانی کے متعلق ہر دو مصنفین ساکت ہیں حالانکہ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ فن جہاز رانی ہندوستان میں قدیم سے ہے۔ علاوہ جہازوں کی ان تصویروں کے جو اجنٹا اور مدورا اور پری کے مندروں میں موجود ہیں اور عہد اندھران کے ان سکوں کے جن پر جہاز کی تصویر بنی ہے، ہندوؤں کا جاوا اور سیلون میں آباد ہونا اور بارہ واعیوں کا جاپان اور چین جانا اور تجارتی تعلقات کا مصر و روم و دیگر ممالک سے ہونا اور رومی اور چینی سیاحوں کا یہاں کے بندرگاہوں اور تجارت کا ذکر کرنا کافی اور قطعی ثبوت اس امر کا ہے کہ اہل ہند فن جہاز رانی سے قدیم سے واقف تھے۔ نیز اس نے ہند کی موجودہ حالت (انگریزی عہد) سے بحث کی ہے لیکن اس ضمن میں اس نے ہندوستان کی موجودہ تعلیم اور تعلیم یافتہ اصحاب پر بڑی سختی کے ساتھ نکتہ چینی کی ہے اور موجودہ انگریزی تعلیم کو اہل ملک اور حکام ملک دونوں کے لئے خطرناک بتایا ہے۔ لیبان کی یہ رائے بعض دیگر یورپی سیاحوں اور اینگلو انڈین مصنفوں کی سی ہے، اگرچہ اس میں کسی قدر جدت پائی جاتی ہے لیکن صاف بڑے تعصب آتی ہے۔ فاضل مصنف نے اس تنقید کے وقت دو باتوں کا لحاظ نہیں رکھا اور نہ وہ ایسی سخت رائے نہ دیا۔

اولک یہ کہ ایک ایسے ملک میں جو صد سال سے ایک خاص نہج پر چلا آ رہا ہے اور جو اپنا خاص تمدن اور اپنے خاص علوم رکھتا ہے جب اس میں ایک جدید تمدن اور اجنبی زبان و علوم کو رواج دیا جائیگا تو ظاہر ہے کہ دونوں میں جھینڈا و ماحول میں پرانہ گی اور امتیاز پیدا ہوگا اور ابتدا میں اس کے نتائج بھی اچھے پیدا ہونگے۔

دوسرے لیبان نے اس وقت کے طریقہ تعلیم پر غور نہیں کیا۔ تعلیمی نتائج کی
 خرابی زیادہ تر طریقہ تعلیم کی وجہ سے ہوتی ہے چنانچہ اس نقص کو ملک کے اہلکار
 اور خود گورنمنٹ نے تسلیم کر لیا ہے اور اسکی اصلاح پر ہر اہر توجہ کی جا رہی ہے
 چنانچہ اب کچھ تو مرد زمانہ سے اور کچھ جدید اصلاح سے بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے
 اور میں قوی امید ہے کہ موجودہ تعلیم اگر صحیح طریقہ سے دی گئی تو ملک اور گورنمنٹ
 دونوں کے لئے مفید ثابت ہوگی۔ لیبان نے ایسی ہی بعض اور خفیف غلطیاں
 کی ہیں جو عموماً یورپی سیاحوں سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ مثلاً اس نے مثل منوشی
 بعض دیگر یورپی سیاحوں اور محققوں کے سکیم کی اصل پیغم بتائی ہے۔
 غرض مصنف کے بعد میں مترجم کامنوں ہونا چاہیئے جنکی وجہ سے یہ
 کتاب صحیح اور ضعیف اردو میں ہم تک پہنچی اور اردو علم ادب و تاریخ میں
 ایک مفید اضافہ ہو گیا۔

افسر جوہری

حصہ اول

خط نامہ

خط نامہ

مقامات عبدالحی حصہ اول

صفحہ	سطر	خط	صحیح
۴	۴	ا	ایسا
۶	۱۴	ایک بار	ایک بار یہ
۵	۱۱	کھیا	کیا
۱۰	۳	پھلایا	پھلایا
۱۲	۴	گی	گئے
۱۶	۵	را	رہا
۱۸	۱۸	ریورڈ	ریورڈ
۱۹	۱۸	کہ	کو
۱۹	۱۹	کا	سکا
۲۲	۱۳	سول	سول
۲۵	۱	(اجہندرائی)	(اجہندرائی)
۲۶	۱۵	سورقوں	سورقوں

باوجود
 لیسن
 برتاؤ روا
 رعایتیں
 کے پڑھ لینے کے بعد پھر کسی بڑی سے بڑی کتا
 پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
 شکریہ
 ہیں
 خفیہ پر
 آنحضرت صلعم
 کچھ
 آنحضرت صلعم
 اور مکروہ
 گھروں
 واشنگٹن ارونگ
 آنحضرت صلعم
 کوشش
 آنحضرت صلعم
 آپ

علاوہ	۱	۲۷
سین	۹	۲۹
برتاؤ	۳	۳۲
روایتیں	۳	۳۳
کے	۱۳	۳۳
سکر	۲	۳۴
ہے	۱۴	۳۵
خفیہ	۱۵	۳۶
آنحضرت	۳	۳۷
کچھ کہ	۱۴	۳۷
آنحضرت	۱	۳۸
ور مکروہ	۱۸	۳۸
گھروں	۱۵	۳۹
آسرونگ واشنگٹن	۴	۴۰
آنحضرت	۵	۴۰
کوشش	۱۷	۴۰
آنحضرت	۵	۴۱
ان	۷	۴۱

اٹھانہ رکھا	اٹھارکھا	۱۲	۴۱
تحقیق وہ مضمون	تحقیق و مضمون	۱۹	۴۳
مضمون کے	مضمون	۱	۴۵
حضرت بندہ نوازؒ	بندہ نواز	۱۱	۴۶
۱۰۱	۱۰۱	۱	۴۷
حضرت کی عمر ایک سو پانچ سال کی تھی	حضرت	۱۷	۴۷
کے یہ چند واقعات ہیں اس غرض سے بیان کیے ہیں	"	"	"
تقریر	تقریر	۱۴	۴۸
آبادہ	آبادہ	۷	۵۳
ہجیر	ہجیر	۱۰	۵۴
ان میں	ن میں	۱۹	۵۶
تجیز	تجز	۹	۵۸
تو یہ ستر	تو یہ ستر	۱۸	۵۹
تو نہ کوئی	تو کوئی	۶	۶۲
دیکھیے کیسی بھکار	دیکھیے بھکار	۱	۶۳
بھی	بھی	۲	۶۴
میں بھی	میں	۱۴	۷۲
پیدا کرنے	کرنے	۱	۸۰
قوت کا تصور	... کا تصور	۱۹	۸۰

کوئی ایسی شے	کوئی شے	۲	۱۰۷
(کانشش نس)	(کانشش)	۱۱	۱۰۷
اس	س	۱۴	۱۱۱
متعلق	مشق	۱۵	۱۱۱
اہم	مہم	۶	۱۱۴
گہرا	گہر	۸	۱۱۴
لاہجری	لاہجری	۱	۱۱۵
مدرکہ کہاں	مدرکہ تو کہاں	۳	۱۱۵
کانشش نس پینے	کانشش	۴	۱۱۵
ہیں	میں	۶	۱۱۵
ڈور	ڈورامہ	۶	۱۱۷
مذاہب	مذہب	۱۵	۱۱۸
آخریہ مخالفت	آخر مخالفت	۳	۱۱۹
ناکامیوں و رمایوسیوں کا	ناکامیوں کا	۱۴	۱۱۹
سمجھنا	سمجھنا	۱۷	۱۲۰
قربان	قربانی	۷	۱۲۱
پر بہت زیادہ	پر زیادہ	۱	۱۲۲
فیڈ اس	فیڈس	۱۰	۱۲۳
سر چھپانے	سر چھپانے	۶	۱۲۴

طرف سے ہوتا ہے	طرف ہوتا ہے	۱۳	۱۲۲
اُس اصول	اُس کے اصول	۵	۱۲۵
لا نقد	لا نقد	۱۵	۱۲۵
سائنس	مسائل	۴	۱۲۷
بنیاد کبھی نہ ہلا سکا	بنیاد نہ ہلا سکا	۱۲	۱۳۳
کرتی ہے اور	کرتی ہے تو اور	۵	۱۳۴
کوئی نیا ستارہ	کوئی ستارہ	۶	۱۳۴
نے	لے	۲	۱۳۵
کے	کا	۸	۱۳۸
بے	لے	۱۱	۱۳۹
عالی	اعلیٰ	۱	۱۴۰
یا	اور	۱۶	۱۴۱
کیوں کہ ظاہر ہے	کیوں کہ ظاہر ہے	۶۲	۱۴۲
سائنس و مذہب	سائنس وہ مذہب	۱۲	۱۴۲
مذہب	مذہب	۱۵	۱۴۳
باہم	یا ہم	۵	۱۴۸
خبر	جس	۱۵	۱۴۹
کی گفتگو کر لیجائے	کی سر کر لیجائے	۲	۱۵۸
بد معاش	بڑی	۸	۱۶۲
دوستی	دستی	۱۲	۱۶۳

ٹہرے	ٹہرے	۱۶	۱۶۳
بیسیوں	بیسیوں	۹	۱۶۴
ہوتے	تے	۱۸	۱۶۴
پڑھ کر	بڑ	۱۵	۱۶۵
خلیے	خلے	۱۷	۱۶۵
ہماری	ہمارے	۱	۱۶۶
اوقات	وقت	۵	۱۶۶
عدل و انانیت	عدل و انصاف و انانیت	۷	۱۶۷
ترکی کی فتح	ترکی کی فتح	۱۱	۱۶۷
علاقہ ربوہ شہ	علاقہ ربوہ شہ	۸	۱۶۸
مشاہیر یونان و رومہ بھی منجملہ	مشاہیر یونان و رومہ منجملہ	۸	۱۶۸
بہت طبائع	بہت سے طبائع	۱	۱۶۹
مزاج کے کڑے ہیں۔ دنیا کے بڑے	مزاج کے کڑے ہیں	۱۰	۱۷۳
بڑے تاجداراوشہنشاہ خاص کر اسکا شہنشاہ	ہیں	"	"
ہو گئے ہیں	"	"	"
دست دراز می	دست اندازی	۱۴	۱۷۵
ڈانڈا	ڈنڈا	۱۹	۱۷۶
مشرق الاقصیٰ	مشرق - الاقصیٰ	۱۹	۱۷۶
کیوچو چین میں	کیوچو چین	۲	۱۷۷

انیٹھ	انیٹھ	۴	۱۷۷
پور ٹوریکو	پور ٹوریکو	۱۰	۱۷۷
شہسوارونکی جولان گاہ	شہسوارونکا جولان گاہ	۱۵	۱۷۷
سرایع الاعتقادی	سرایع الاعتقادی	۱۹	۱۷۸
ربیع	ربیع	۱۷	۱۸۰
ہوگی	ہوگی	۴	۱۸۱
برا	برا	۱۹	۱۸۱
روس	اوس	۸	۱۸۲
حلم	علم	۴	۱۸۳
بلکہ	مگر	۱۴	۱۸۳
بدل گئی ہو دیوں میں منگ اور امنگوں	بدل گئی ہو... اور	۱۳	۱۸۷
میں اتنے پیدا ہو گئی ہو اور	"	"	"
تدبیر	تدبیر	۹	۱۸۸
غیرت	عزت	۷	۱۸۹
حالات پر	حالات پر بھی	۵	۱۹۱
تقدس	تقدیس	۶	۱۹۱
اول	اولی	۱۵	۱۹۱
دل	جی	۱	۱۹۲
زور واز	پر زور	۹	۱۹۲

کون	کون	۹	۱۹۲
تائے بانے کی طرح جھکائے	تائے بانے کی طرح جھکائے	۱	۱۹۳
تلاش کرنی	تلاش کرنا	۳	۱۹۴
اس چھان ہیں	اس تمام چھان ہیں	۳	۱۹۴
مثلاً	مثلاً	۷	۱۹۴
اردو میں اس زمانہ میں ایسے ایسے	اردو میں .... ایسے ایسے	۱۵	۱۹۵
مرقع	موقع	۱۸	۱۹۵
بہادری	بہائے	۱۹	۱۹۵
ایک ایسے منظر کی	ایک وسیع اور عظیم الشان منظر	۶	۱۹۶
مرآۃ العروس کے سوا	سوائے مرآۃ العروس کے	۷	۱۹۶
قابل ہو جاتی ہیں	قابل ہو جاتی ہیں	۲	۱۹۷
یہ بات مرحوم کے سوا	یہ بات سوائے مرحوم کے	۲	۱۹۷
تشبیہات	تشبیہ	۹	۱۹۷
استعمال کر جاتے ہیں	استعمال کرتے ہیں	۴	۱۹۸
ادا ہو سکتا تھا	ادا ہو سکتا	۸	۱۹۸
اس سے	اسی سے	۱۰	۱۹۸
آزادہ رو	آزاد رو	۱۱	۱۹۸
حمایت الاسلام	حمایت اسلام	۱۶	۱۹۸
حمایت الاسلام	حمایت اسلام	۵	۱۹۹

تخیل کی پرواز	تخیل کے پرواز	۱۱	۱۹۹
پہنچ جاتے تھے	پہنچتے جاتے تھے	۱۱	۱۹۹
سر سید علیہ الرحمۃ	سر سید	۹	۲۰۰
مولا شبلی نعمانی تک	مولا ناشبلی تک	۱۰	۲۰۰
میں انکی دینی خدمت	... ان کی دینی خدمت	۱۶	۲۰۰
دل کہوں کر	دل کہوں کے	۱۸	۲۰۰
مسکوٹ	مسکوٹ	۱۶	۲۰۳
معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہماری قوم میں	... ابھی ہماری قوم میں	۹	۲۰۷
دلی مبارک باد	... مبارک باد	۱	۲۰۸
اداکر کیا ہے	اداکر دیا ہے	۵	۲۰۸
قابل مصنف	قابل مؤلف	۱۰	۲۰۸
درباروں سے	دربار سے	۱۵	۲۰۸
شاہ عالم کی یاد شاہت	شاہ عالم یاد شاہ کی یاد شاہت	۸	۲۱۲
برٹش میوزیم	برٹش میوزیم	۱۸	۲۱۲
عجیب	عجیب	۱۵	۲۱۵
لکھی ہے	لکھی ...	۱	۲۱۷
نکونکو میر حیدر علی حیران سے ہے	نکونکو میر حیدر علی حیران سے	۳	۲۱۸
شاہ اجنہ	شاہ حیات	۲	۲۱۹
اس عجیب و غریب	اس عجیب و غریب	۸	۲۲۲

عہد سلطنت قائم آسی بادشاہ روشن دل	اور	۱۴	۲۲۵
خدا پرست ہے۔ پھر اسکے بعد نواب سعادت	"	"	"
علی خاں کا ذکر کیا ہے۔ اور	"	"	"
ان کے بعد	اس کے بعد	۱۱	۲۲۶
صاف صاف نظر آتی ہے	صاف نظر آتی ہے	۲	۲۳۲
آداب و خدمت گذاری کے تقصیر	آداب ... خدمت گذاری	۱۲	۲۳۵
ادائیگی	اولیٰ کی	...	...
شاعری کا اعتراف	شاعری کو اعتراف	۱	۲۳۸
جیسے لالہ چک دست صاحب نے	جو نیڈت چک بھیا چ	۱۷	۲۴۱
بے انتہا بھٹی کی ہے	بے انتہا بھٹی کی ہے	۱۱	۲۴۳
کبھی گھر گھر دن عید اور رات شب برات	کبھی ... دن عید اور	۱۱	۲۴۴
ہے	رات شب برات		
کچھ دنوں اس کا ساتھ دیا	کچھ دنوں اس کا ساتھ دیا	۴	۲۴۶
فارسی زبان میں نہیں ملتی	فارسی زبان میں نہیں	۸	۲۴۹
۲۵ ماہ صفر	۲۷ ماہ صفر	۱۵	۲۴۹
رسالے لکھے ہیں	رسالے لکھے ہیں	۶	۲۵۰
مناقشہ	منافہ	۶	۲۵۱
سہائی	سہالی	۱۹	۲۵۱
اہالی و سواہی	اہالی و حوالی	۳	۲۵۲

تالیف و تصنیف	تالیف ...	۵	۲۵۳
قاضی عضدالحی	قاضی عبدالحی	۱۶	۲۵۳
قاضی عضدالحی	قاضی تحسینی	۱۹	۲۵۳
دلوں میں	دونوں میں	۱۵	۲۵۴
تن بہن دھن	تن دھن سن	۱۲	۲۵۵
ہر جگہ ہوا ہے	ہر جگہ موجود ہے	۱	۲۵۹
اس نام کے	اس زمانہ کے	۱	۲۶۱
علیم السلام	علیم اسلام	۱۲	۲۶۱
تو تے	تو تے	۱۴	۲۶۱
اس سے بڑھ کر صداقت دی ہے	اس سے ... صداقت دیجی	۸	۲۶۲
اُسکی کو مانا ہے	اس کو مانا ہے	۵	۲۶۱
مستقدار	مستقدار	۴	۲۶۲
مصنف	مصنعت	۱۳	۲۶۲
قائم	قائم	۵	۲۶۳
نکات الشعرا	نکات شعرا	۱۶	۲۶۳
ایں دو سہ چار بیت	ایں دو چار سہ بیت	۱	۲۶۴
شعلہ زن کرا تش دل	شعلہ زن کو تش دل	۱۵	۲۶۶
اک الزام رہ گیا	ایک الزام رہ گیا	۱۲	۲۶۷
کونسی یہ	کون یہ	۱۸	۲۶۷

بہت پر حیف	بہت پر حیف	۲۷۸
خاک کا سا ڈھیر	خاک کا سا ڈھیر	۲۷۸
بے دماغی سے	بے دماغی سے	۲۷۸
یہ ہے کہ	یہ ہے	۲۷۹
بجا ہے	بجا	۲۷۹
میں	سین	۲۸۱
ٹمک	ٹمک	۲۸۱
چا پیے	چا پیے	۲۸۱
کوئی جس میں بوہنیں	کوئی کہ جس میں بوہنیں	۲۸۳
بھیاں	یاں	۲۸۳
سم سہری	سم سہری	۲۸۳
کرنہ جرات	کرنہ حرارت	۲۸۴
تا میڈ کرتے ہیں	تا میڈ... ہیں	۲۸۵
گریہ شب	گریہ شب	۲۸۶
لے مٹری	لے مٹری	۲۸۶
رکھو	رکھو	۲۹۳
چارہ گر ہے اپنا	چارہ گر... اپنا	۲۹۴
ہرزہ گو	ہوز گو	۲۹۴
کیجیے کیا	کہیے کیا	۲۹۴

گیارہ	گیارا	۱۱	۲۹۹
اٹھارہ	اٹھارا	۱۹	۲۹۹
۶۱۴۲۰	شکلہ	۹	۳۰۰
۱۲۰۰ ہجری	۲۰۰ ہجری	۱۲	۳۰۲
بہم پہنچنا	بہم پہنچنا	۵	۳۰۷
غلو	غلہ	۱۰	۳۰۹
نکات اشعار بھی	نکات اشعار...	۶	۳۲۲
اپنی اس آپ بیتی	اپنی... آپ بیتی	۱۷	۳۲۲
خانہ جنگیاں اور بربادیاں	خانہ جنگیاں... بربادیاں	۱۱	۳۳۲
فقر و فاقہ	فقر و فاقے	۱۹	۳۳۲
غم و غصہ	غم و غصہ	۸	۳۳۵
کاما	کامان	۸	۳۳۶
کاما	کاماں	۱۳	۳۳۶
مجھکو	مجھکو	۱۷	۳۳۷
سب	سب	۱۶	۳۳۸
خود اُنکے	خود... کے	۱۵	۳۴۴
اس لیے اعظم الدین خان	اس لیے اعظم الدین خان	۱۲	۳۴۸
وہ روز کی کے	وہ روز کی کے	۸	۳۵۰
صداقت نامے	صداقت نامہ	۱۶	۳۵۰

جن میں سے ہر ایک	جو ہر ایک	۱۹	۳۵۰
حاصل ہوتی ہے	حاصل ہوتی ہے	۱۸	۳۵۱
کل کتب کی	کل کتاب کتب کی	۷	۳۶۰
نولہ کی ہشتاد سالہ	نولہ کی... ہشتاد سالہ	۱	۳۶۳
پڑنا	پڑنا	۱۲	۳۶۲
سنائے	سنائے	۱۲	۳۶۳
عداوت رکھتے ہو	عداوت رکھتے ہو	۱۵	۳۶۷
بلاد اسلامی	بلاد عثمانی	۲	۳۷۱
پڑتے ہیں	پڑے ہیں	۱۱	۳۷۹
جڑی بوٹیاں	جڑ بوٹیاں	۵	۳۸۰
وید تصنیف ہوئی	وید تصنیف ہوئے	۱۱	۳۸۱
ملک پر چھا گئے	ملک میں چھا گئے	۱۲	۳۸۲
شوکتوں میں	شوکتوں میں	۵	۳۸۳
تین قسمیں	تین قسمیں	۲	۳۸۴
سامی	شامی	۴	۳۸۵
(سفیر سلوقس) نے صحیح	(سفیر سلوقس) صحیح	۹	۳۸۶
بغیرہ چندر گیت	نواسہ چندر گیت	۲	۳۸۷
لوگ اُسکے بولنے	لوگ اسیلئے بولنے	۹	۳۸۷
ذرا اصلاح	ذرا ظہور اصلاح	۱۲	۳۹۰

حصہ اول

۱۶

علی نامہ

اکاس پیل	اکاس پیل	۲	۳۹۱
زرہ ذرہ	زرہ زرہ	۱۹	۳۹۱
بلال لحاظ سزا و جزا	بلال لحاظ سزا و جزا	۱۲	۳۹۱
جہنم کی عید	جہنم کا وعید	۳	۳۹۳
نرمی لہنت	نرمی لہنت	۱۹	۳۹۵
پتھلی	پتھلی	۸	۳۹۷
ابتر تخیلات	البتر تخیلات	۵	۳۹۹
داستانیں	داستانیں	۱۷	۳۹۹
نضا	نظمی	۱۳	۴۰۰
صناع اور دستکاروں	صناع و دستکاروں	۱۹	۴۰۰
راج ہوگی قصیں	راج ہوگی قصیں	۲	۴۰۱
انگریز	انگریز	۷	۴۰۳

CALL No. { Q. 12. E.

ACC. No. 11.7.71.....

AUTHOR.

TITLE

23 APR 1972

5 MAR 1973

12 JUL 1974

15 APR 1989

8.4.89

THE BOY

Class No. A914.247 Acc. No. 1144
Author _____ Book No. 1341E

Author

Title

Borrower's
No.

Issue Date

Borrower's
No.

Issue Date

MAULANA
AZAD
LIBRARY

-:RULES:-

ALIGARH
MUSLIM
UNIVERSITY

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1/- per volume per day shall be charged for textbooks and 10 P. per vol per day for general books kept overdue.